

دعای کی دھومی گستا

حصہ اول

سید العالم علامہ سید علی نقی صاحب قلم جتیا العصر و الزمان

ناشران
ایمامیہ کتب خانہ - لاہور

بھٹل سوئی - اندرون موچی دروازہ

سید محمد

MAAB 1481

مرکز حیات

maablib.org

اس کتاب میں متوسط درجہ کے واعظین کے لحاظ سے عشرہ محرم کی تاریخوں کے موافق ایسے مسودے درج ہیں جو نہ زیادہ طولانی ہیں نہ زیادہ مختصر۔ تمحیدی مضامین اور ربط مصائب الاحباب ہیں

ذاکری کی دوسری کتاب (حصہ اول)

مکتفياً
حضرت سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب قبلہ مجدد العصر دام ظلہ

MAAB 1431

PA : 223577

maablib.ناشران.g

امامیہ کتب خانہ - لاہور

مغل جوہلی - اندرون موچی دروازہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد
الانبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين من
يومنا هذا الى يوم الدين ۝

اس کتاب میں دس مسودے عشرہ محترم کی تاریخوں کے لحاظ سے
اُن ذاکرین کے لئے لکھے جا رہے ہیں جو تھوڑا طوفانی بیان کے عادی ہیں
اور اوسط درجہ کی علمی استعداد بھی رکھتے ہیں "ذاکری کی پہلی کتاب"
کے مسودوں سے ان مسودوں کا معیار ایک حد تک بلند رکھا گیا ہے۔
توفیق و اعانت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اُسی کی بارگاہ میں اس کی
پیشکش ہے۔ فتقبل منا انک انت السميع العليم۔

علی نقی النقی عفی عنہ!

maablib.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس اول

محرم کی پہلی تاریخ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

حضرت باری سبحانہ کی جانب سے خطاب ہے حضرت رسول اکرم
سے۔ ارشاد ہوتا ہے اے رسول تم یاد دہانی کرتے رہو اس لئے کہ
یاد کرنا اہل ایمان کے فائدہ کا باعث ہے۔

کچھ نہیں بتلایا گیا کہ کیا چیزیں یاد دلانی جائیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ
رسول دنیا میں خلق خدا کی اصلاح کے لئے آئے تھے اور انسانیت کی
تکمیل آپ کا مقصد تھا۔ اس لئے انہی باتوں کا یاد دلانا آپ کا فرض ہو
سکتا ہے جو اس مقصد کے لئے ضروری قرار پاتی ہوں۔

اس قرآنی اجمال کی تفصیل معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ
خود رسول کے عمل کو دیکھا جائے۔ جن جن باتوں کے یاد دلانے میں ساقی
نے اہتمام صرف کیا ہو سمجھ لیجئے کہ انہی کا یاد دلانا خدا کو منظور تھا اور وہی چیزیں

وہ ہیں جو ہدایتِ عالم کے لئے ضروری تھیں۔ کیونکہ رسولؐ کا انہماک یاد دہانی میں یا آپ کے مقاصدِ زندگی میں یاد دلانے کا جزوِ اتنا نمایاں تھا کہ خود آپ کا لقب قرار پا گیا ”ذکر“ جس کے معنی یاد کے ہیں۔ ارشاد ہے لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا۔ ہم نے تمہاری طرف بھیجا یاد دہانی کو جو رسولؐ ہے۔

اب دیکھئے کہ رسولؐ کی عمر کن چیزوں کے یاد دلانے میں بسر ہوئی۔ پہلے سب سے خدا کی یاد ہے یہ اصل اصولِ مذہب اور بنیادِ روحانیت ہے۔ انسان اپنے خدا کو یاد رکھے گا تو اُسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے کن صفات کا حامل ہونا چاہئے۔ کونسا کام میں کروں جن سے خدا خوشنود ہو اور کونسا کام ترک کروں تاکہ خدا ناراض نہ ہو۔

اس ذکر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ارشاد ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم مجھے یاد رکھو تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یوں تو خدا ہر ایک ہی کو یاد رکھتا ہے اور کسی کو بھولتا نہیں۔ مگر مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نگاہِ رحمت تم پر قائم رکھوں گا۔ کیا کہنا اُس بندہ کا جو اپنے خالق کے زیرِ نظر ہے اور جس سے اس کا پروردگار نگاہِ رحمت کو ہٹائے نہیں۔

دوسری چیزِ آخرت کی یاد۔ اس کا اثر بھی انسان کے افعال و اعمال پر پڑتا ہے۔ وہ انسان اپنے فرائض کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو دنیا کی آرائشوں میں مبتلا ہو کر آخرت کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ مگر وہ بندگانِ خدا جن کے پیشِ نظر ہے یہ کہ ہم کو یہاں کے بعد ایک دوسرا عالم دیکھنا ہے جہاں اعمال کا حساب ہوگا اور اچھے بُرے کاموں کا بدلا

دیا جائے گا وہ کبھی اپنی ہوا و ہوس کی رو میں آگے نہیں بڑھتے۔ انہیں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنا چاہئے۔

خدا اور روزِ آخرت کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ اعتقادِ حیثیت سے انسان کے افعال و اعمال کی اصلاح کے لئے جس کے یاد رکھنے کی ضرورت ہو۔ مگر یاد رکھئے کہ خداوندِ عالم کی ذات کی معرفت اور آخرت کا اعتقاد دونوں ایمان بالغیب ہیں اور وہ انسان کے عقیدہ پر اثر قائم کر کے احساسِ فرائض تو پیدا کر دیتے ہیں مگر انسان کے فرائض اور اس کے اعمال کی تکمیل کے لئے کسی عملی مثال یا نمونہ کا کام نہیں دے سکتے اس کے لئے ضرورت ہے ایک درمیانی ہستی کی جو خداوندی مقاصد کی نمایندہ ہو۔ مگر اسی عالمِ بشریت سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ ہستی رسولؐ کی ہے اس لئے خلقِ خدا کی مہبودی وابستہ ہے اس امر کے ساتھ کہ وہ رسولؐ کی شخصیت کو نہ بھولیں، کیونکہ اسی شخصیت میں اُن کو اطاعتِ الہی کی عملی تصویریں نظر آ سکتی ہیں۔

اسلام نے رسولؐ کی یاد قائم رکھنے کا بڑا انتظام کیا۔ ہر نماز کے ساتھ اذان و اقامت، اور دونوں میں رسولؐ کی رسالت کا تذکرہ۔ خود نماز میں تشہد و سلام اور اس میں بار بار رسولؐ کا تذکرہ۔ یہ حضرت رسولؐ کی یاد تازہ کرنے ہی کے لئے تھا۔

اس کے بعد جب ہم رسولؐ کی تبلیغی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو

ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اہلبیتؑ کی یاد تازہ کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ بار بار مسلمانوں کو ہدایتیں بلکہ آخر وقت تک وصیتیں اہلبیتؑ کے ساتھ تمسک، پیروی اور محبت کی اسی لئے تھیں کہ لوگ اہلبیتؑ کو بھولنے نہ پائیں۔

اُدھر قرآن مجید کا ارشاد کہ ذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيْمٌ مُّذِنٌ ﴿۱﴾ ”یاد دلائے جاؤ کیونکہ یاد رکھنا مومنین کے فائدہ کا باعث ہے۔“ اور اُس کے ساتھ رسولؐ کا عمل اور آپؐ کی جانب سے اہلبیتؑ کے فضائل و مناقب کی یاد دہانی کا اس قدر اہتمام اس کے معنی یہ ہیں کہ اہلبیتؑ کو یاد رکھنے میں خود مسلمانوں ہی کی بہتری اور بہبودی ہے۔

اور حقیقت بھی یہ سب اہلبیتؑ معصومینؑ نے اپنے طرزِ عمل سے زندگی کے ہر شعبہ میں ایسی بلند مثالیں پیش کر دی ہیں جن کو یاد رکھنا خود ہماری زندگی کی بقا اور تکمیل کا باعث ہے (جمال میں ایک قدرتی دل کشی ہے۔ اور دل کشی ہی کا نتیجہ ہے محبت۔ اور یاد رکھنے کا جمال صورت سے زیادہ جذباتیت جمالِ سیرت میں ہوتی ہے)۔ اہلبیتؑ معصومینؑ کی سیرت کا ہر خط و خال اتنا حسین ہے کہ جب اُس سیرت کا کوئی مطالعہ کرے گا تو محبت پیدا ہونا لازمی ہے (اور اُن کے مصائب سے متاثر ہو کر اشکبار ہونا ایک فطری چیز ہے۔ مگر اس کا ہماری زندگی پر یہ اثر ہونا چاہئے کہ ہمارے دل میں اُن اوصاف کی عظمت پیدا ہو اور ہم اُن کی پیروی کی کوشش کریں۔

یہی وہ حقیقی فائدہ ہے جو اس یاد سے ہم کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے یاد دہانی کا مقصد قرار دیا ہے، اور اسی لئے رسولؐ نے اس یاد دہانی کو ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھا۔ رسولؐ نے اس میں بڑا اہتمام کیا۔ خود ان کے ساتھ انتہائی محبت کی اُن کی عظمت کا اظہار کیا اور اپنے اقوال سے دوسروں کو محبت کا جگم دیا۔

• بھو چیزیں غیر معمولی اور نادر ہوں وہ دنیا کو زیادہ یاد دہتی ہیں۔ رسولؐ نے اپنے اہلبیتؑ کے لیے ہمیشہ اس پہلو کا لحاظ رکھا۔ آپؐ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے۔ مگر رسولؐ اپنی صاحبزادی سیدہ عالمؑ کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس غیر معمولی برتاؤ ہی سے امت کو اُن کی یاد رہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ کی ہستی جنہیں اسلام کے لیے مخصوص اہمیت حاصل تھی اُن کے فضائل کا بے پایاں دفتر تمام و کمال اسی مقصد کا آئینہ دار ہے۔

اسلام کی تاریخ سے علیؑ کی ذات اس طرح وابستہ ہو گئی کہ اسلام کا کوئی واقعہ اُس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک علیؑ کا تذکرہ نہ ہو۔

رسولؐ کی بعثت کو یاد کیجئے تو سابق الاسلام کون؟ علیؑ بن ابیطالب رسولؐ کی ہجرت کو یاد کیجئے تو فرشتے خواب پر سونے والا کون؟ علیؑ بن

ابنی طالب! رسولؐ کے جہاد کو یاد کیجئے تو علمبردار کون؟ علی بن ابیطالب
 بدر کا تذکرہ ہو تو ولید اور شیبہ اور بہت سے بہادروں
 کو قتل کرنے والے علیؑ۔ اُحد کا ذکر ہو تو تمام ساتھیوں کے میدانِ
 جنگ چھوڑ دینے کے بعد عرصہ لافٹی کے شہسوار علیؑ۔

خندق کا ذکر ہو تو عمرو بن عبدود کے قاتل علیؑ۔

اور خیبر کا ذکر ہو تو مسلمانوں کی پے درپے شکستوں کے بعد
 قلعہ کے فاتح علیؑ۔

حدیبیہ کا ذکر ہو تو صلحنامہ کے لکھنے والے علیؑ۔

اور حنین کا ذکر ہو تو مشرکین کو آخری بار شکست دینے والے
 علیؑ۔ فتح مکہ کا ذکر ہو تو کعبہ کے بُت شکن علیؑ۔ اور تبوک کا ذکر ہو تو
 مدینہ میں رسولؐ کے جانشین علیؑ۔

غرض ہر موقع پر علیؑ کی شخصیت اس طرح سے منضم ہے کہ بغیر
 حقیقت کو تبدیل کئے ہوئے وہ اس موقع سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔

یہ بھی خیال کیجئے کہ عام مجمع سے کسی ایک کا مستثنیٰ ہو جانا اور
 نوادریں داخل ہو جانا یہ بھی اُس کے یاد رہنے کا ضامن ہے۔

علیؑ رسالت مآبؐ کے زمانہ کے تمام لوگوں میں سے اکثر خصوصیات
 میں مستثنیٰ ہی نظر آتے ہیں۔

اسلام کو دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے
 خم نہیں ہوئی اس لئے ”کریم اللہ وجہہ“ کے الفاظ ان کے لئے مخصوص ہو گئے۔

(جہاد کو دیکھتے تو انتہی کے قدم کبھی میدان جنگ سے ہٹے نہیں۔

اس لئے کڑا و غیر فرار کا لقب پا گئے۔
مسجد کے دروازوں کا بند ہونا دیکھتے تو سب کے دروازے بند ہو گئے
تھے۔ صرف علیؑ کا دروازہ ایسا تھا جو بند نہیں ہوا۔

آیت نجوی کی شان نزول کو ملاحظہ فرمائیے تو معلوم ہو گا کہ اس آیت
کے بعد کسی نے رسولؐ سے آکر مکالمہ نہیں کیا سوائے علیؑ بن ابی طالبؑ کے
۔ سب کیا ممکن ہے کہ علیؑ کی ذات کو اسلام فراموش کر دے
اور مسلمانوں کو وہ یاد نہ رہے۔

مخصوص مرحلے ایسے جو اسلام کی تاریخ میں نمایاں ہیں ان میں
اہلبیتؑ کو رسولؐ نے اپنے ساتھ رکھا یہاں تک کہ مباہلہ کا موقع جبکہ
حق و باطل کا روحانی مقابلہ تھا۔ اس وقت رسولؐ نے اہلبیتؑ کو
الگ نہ کیا۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ رسولؐ کی دعا آمین کی محتاج
تھی۔ مگر پھر بھی حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوا خُفِّلَ تَعَالَوْا تَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَ
أَنْفُسَكُمْ۔ اے رسولؐ! نصاریٰ سے کہو کہ ہم بلائیں اپنی اولاد
کو اور تم بلاؤ اپنی اولاد کو۔ ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو۔ ہم
اپنے نفوسوں کو اور تم اپنے نفوسوں کو۔

آیت کے الفاظ میں وسعت تھی مگر اولاد کی جگہ رسولؐ کے سوا
صرف دو بچے تھے حسنؑ اور حسینؑ عورتوں کی جگہ پر صرف ایک سیدہؑ

عالم اور غصوں کی جگہ صرف ایک علی :

معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی ذاتیں تھیں جو رسولؐ کا سہارا اور اسلام
کی بقاء و بقا تھیں۔ ان کو ساتھ لے جا کر یہ دیکھو یا کہ اگر اسلام پر کوئی
مصلحت آئے تو یہی لوگ ہیں اسلام کو بچانے والے ہو سکتے ہیں
نواسوں کے ساتھ رسولؐ ان میں ہیں طوعاً و بکرہاً جنت کرستے
تھے وہ سب کو معلوم ہے۔

رسولؐ بھگتوں میں اور حسینؑ آگے توفیق بلند مرتبہ ذات محمدیہ
سرخس اٹھاتی۔ خطبہ پر جو ہے میں اور حسینؑ دامن تہا سے اٹھ کر
نوحیہ کر رہے تھے اور رسولؐ خطبہ قطع کرتے ہیں حسینؑ کو خود اٹھا کر اپنے
ساتھ نہر بدلتے جاتے ہیں۔

یہ سب اٹھائے تھے کہ دنیا ہی کو قیامت میں ڈال دے اور رسولؐ
یوں کہیں کی یاد بھی میں اسلام کی بقا و بقا کے
معلوم کر دو نام حسینؑ کے لئے ہے کہ جو انہیں صوبہ میں لے کر جانے
کی انتہائی کوشش کی اس کا مشہور بھی یہی تھا۔

جب ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو ان کے کارنامے ہماری آنکھوں
کے سامنے آئیں گے۔ اس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی۔
فصاحت سے یہ نہ ان کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔
غیرم کا پاتہ آسمان پر نمودار ہو سکتی حسینؑ کا تذکرہ دونوں کو
بچہ ہیں کہنے لگتا ہے۔ وہ حسینؑ بچوں لے اپنے نا کی اُترے لے

لے اپنا ہر گھر ٹاٹا۔ جنہوں نے شریعت معلوم کی حفاظت کے لئے
اپنی کھیتی تاراج کر دی۔ وہ مسیحی جنہوں نے مرچاٹا کو الایہ کرڈیا
تاسق و کام کی بیعت کو امانہ کی۔

یہ نہیں مسیحی کے ماتم کا نام ہے۔

ہم ان کو یاد رکھنے کے فرائض یاد کرتے ہیں۔

جہاں سے وہ غلاموں کو روکے۔ سب سے پہلے آپ کو زمین پر چھوٹ
نہی بھلی دکھائی دے گی۔ یہ بتائی ہے کہ ہم اس حکم کو امانہ کرتے ہیں جس
کی کر عین صفت ماتم نہیں سمجھ سکتے۔

کون تھا جس نے ماتم پر چھوٹا دیا۔ ہمیں پیشینہ قدم اپنی حرم تو
دشمنوں کے دھوکے میں پھنس گئے تھے اور شہر پر چھوٹا دیا تھا۔
صفت ماتم پر چھوٹا دیا۔ اگر کسی کی آنکھ سے آئینہ نکلتا تھا تو اسے ایک بیرو
سے اذیت دی جاتی تھی۔

تو یہ غمانے کے ماتم پر کوہنہ کھنڈ کی اور ضرر کے دھوکے
طرف توڑ پھیند دکھائی دیں کہ یہ خطرناک طریقہ ہے۔ شاپ سے اونٹوں
ضرر کے بیرونی حصہ کی شاپ سے وہاں پہنچتا ہے۔ اندام پر کوہنہ
کا نشان بھی ہے۔ ان علوم کو تاراج کر کے کھنڈ کی شاپوں کے
دل پر دانی ہے کہ اس میں مسیحی کو مرنے کے بعد بھی ملک دلی ہونا
نصیب نہیں تھا۔

فرمانے تو اپنے کشتہ ہستے جس کو تو دنی کیا اور اس پر غمانے

پڑھی وَتَرَكَ الْحُسَيْنَ وَأَصْحَابَهُ " حسینؑ اور اصحاب حسینؑ کی لاشوں کو یوں ہی زمین گرم پر چھوڑ دیا۔
دارتھوں میں کون پاس تھا جو دفن و کفن کرتا۔ آخر چند اہل قریہ کو رحم آیا۔

زیارت ناحیہ میں ہے السَّلَامُ عَلَی مَنْ تَوَلَّی دَفْنَهُ أَهْلُ الْقُرَى " سلام اُس بے کس پر جسے دیہات والوں نے رحم کھا کر دفن کر دیا۔
تعز یہ خانوں میں علم بھی ہوتے ہیں۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے بڑا مقدس علم نہر کے کنارے علمدار کے ماتھے پر لگا دیا گیا تھا، تو دنیا یہ نہ سمجھ لے وہ علم اب نپست ہو گیا۔ نہیں۔ وہ علم بلند ہے اور جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے اس علم کو یونہی بلند رکھیں گے۔

ایک علم مخصوص حضرت عباسؑ کے نام سے نامزد ہوتا ہے اس میں مشک بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے یاد آتا ہے کہ یہ اُس بے کس کا ماتم ہے جس کو تین دن تک پانی نہ ملا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تک پاس سے جاں بلب تھے۔ یہ علمدار نہ ہی کا کام تھا کہ اس سخت موقع پر بھی سقائی کے فرض کو انجام دیا۔ افسوس اس پانی کے لئے عباسؑ کا خون بہہ گیا، اور اطفال حسینؑ پیاسے رہ گئے۔

اس غزا داری کے زمانہ میں ہمارے در و دیوار مرقع غم ہوتے ہیں۔ اچھی پوشاکیں اور زیب و زینت کے سامان الگ ہو جاتے ہیں۔ سب سیاہ پوش نظر آتے ہیں۔ عورتیں چوڑیاں توڑ ڈالتی ہیں، زیورات

جیتی ہیں اُس طرح جیسے والی و وارث کا غم کیا جاتا ہے، اور اس میں
 کیا شبہ ہے کہ حسینؑ ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ تھے۔ اُن کا
 غم ضرور اسی طرح کرنا چاہئے۔ مگر ان باتوں کو نمائشی نہ ہونا چاہئے۔
 ہماری آنکھوں کے سامنے صغیر ماتم ہے تو ہمارے دلوں میں بھی
 صغیر ماتم بکھی ہو۔ حسینؑ کی ضرورت ہم رکھتے ہیں اس آرزو میں کہ ہم
 نے قبر نہ بنائی تو اگر کوئی مظلوم ہمیں بے گور و کفن سے نمانی دے تو ہمارا
 دل تڑپ بھلے۔ یہ کیا کہ ہم زندگی تک تو ایک انسان کی عزت کرتے ہیں
 اور مرنے کے بعد اُس کی لاش سے الگ بھاگتے ہیں۔ شریعت نے تو موت کے
 بعد ایک مسلمان کے حقوق اتنے رکھے ہیں جتنے زندگی میں نہیں ہیں۔ مشایعت
 جنازہ میں تابوت کو کاندھا دینے میں ہماری بے توجہی افسوسناک ہے۔
 ہم علم اپنے عدا خانوں میں رکھتے ہیں تو ہمیں ہر وقت حق کی حمایت کا
 علمبردار بھی رہنا چاہئے۔ ہم اگر سیاہ پوش ہیں تو اس لباس میں حسن و
 خوشنمائی اور وضع داری کا خیال نہ کرنا چاہئے۔ ہماری عورتوں نے زیور
 اُستار ڈالے تو سیاہ رنگ کے لچھے، کرنبھول اور مختلف صورتوں سے
 آرائش کا خیال ترک کر دینا چاہئے۔
 بچوں کو ہم قیدی بناتے ہیں۔ اس سے یہ یاد دلانا منظور ہے کہ حسینؑ
 کے لئے ہوئے قافلہ کا قافلہ سالار حسینؑ کے بعد اس طرح قید ہوا تھا کہ ہاتھوں
 میں مٹھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار تھا۔
 مگر اس سے ہمارے افراد میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حق کی حمایت

میں قید و بند کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ مگر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سونے چاندی کی پہنا کر دولتمندی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے بچوں کو یہ زیور لوہے کا ہی پہننا چاہئے۔

امام حسینؑ نے ہماری ہدایت ہی کے لئے اپنا گھر بار لٹا دیا۔ کیا تھا اگر آپؑ تیرید کی بیعت کر لیتے یہ کہ اس صورت میں حق پر باطل کا پردہ پڑ جاتا، اسلام کے اصلی قوانین اور احکام محو ہو جاتے، اور دُنیا اُن کو فراموش کر دیتی۔ حسینؑ نے جان دے دینا گوارا کیا مگر اس کو گوارا نہ کیا پہلی قربانی تو آپؑ نے اس کے لئے ہی کی کہ وطن کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ امامؑ کو مدینہ کی طرف کشش صرف وطن ہونے کے لحاظ سے نہ تھی بلکہ تانا کا مزار، ماں کی قبر اور بھائی کی لحد بھی وہاں تھی۔ ان سب سے جدا ہونا امامؑ کو بہت شاق تھا۔ چنانچہ اُس شب کو جس کی صبح ہوتے ہوتے آپؑ مدینہ کے باہر نکل چکے تھے۔ آپؑ نے صرف انہی قبروں سے رخصت ہونے کے لئے مخصوص کیا۔

نہیں کہا جاسکتا کہ اس موقع پر آپؑ کے تاثرات کیا تھے مگر تاریخ اتنا بتلاتی ہے کہ روضہ رسولؐ پر آپؑ کی حالت بہت مضطرب ہوئی۔ یہاں تک کہ خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھا اور کہا دیکھئے آپؑ کی اُمت کے ہاتھوں مجھے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ تانا اب تو مجھے آپؑ اپنی قبر میں لے لیجئے اور دُنیا میں واپس جانے کا موقع نہ دیجئے۔

رسالت مآبؐ نے اپنے فرزند کو آئندہ کے واقعات کی اطلاع دی اور حسینؑ شہادت کے مرحلے کو طے کرنے پر بالکل آمادہ ہو کر

بیدار ہوئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ حسینؑ روضہ رسولؐ سے جدا ہو کر کر بلا کی طرف
 کیا چلے کہ رسولؐ قبر مطہر سے برآمد ہوئے۔ حسینؑ کا کر بلا پہنچنا فوجوں میں
 گھرنے، پانی کا بند ہونا، بچوں کا العطش کہنا، انحاب کا جدا ہونا، عزیزوں
 کا شہید ہونا، شیر خوار کا نشانہ تیر ہونا، حسینؑ کا ہزاروں زخم کھا کر اسلام
 پر قربان ہو جانا، رسولؐ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب ہی تو عاشورہ کے
 دن عصر کے وقت حضرت ام سلمہؓ نے خواب میں دیکھا کہ رسولؐ تشریف لائے
 ہیں اس طرح کہ سر بہ ہمتہ ہیں۔ سروریش مبارک پر خاک پڑی ہوئی ہے۔
 ام سلمہؓ نے سبب پوچھا۔ فرمایا میرا فرزند حسینؑ قتل ہوا۔ یہ میرے سروریش
 پر خاک کر بلا ہے۔ ادھر ام سلمہؓ کو اس خواب سے اطلاع ہوئی اور
 قافلہ صفریؑ کی دیوار پر طائر آکر بیٹھا جس کے پروں سے خون ٹپک رہا تھا
 گویا قافلہ صفریؑ کو خبر دے رہا تھا کہ کیا بیٹھی ہو تمہارا بے باپ شہید ہو گئے۔
 اَلَا قَتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا اَلَا قَتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا۔

مجلس دوم

محرم کی دوسری تاریخ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ
 مَا تَمَایُرِدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

یہ کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ رہیں لیکن اپنا
اپنا عمل کرے۔ خود کرو تمام یا فرمیں اولاد سے

تظہیر۔ عرف ایک معلوم ہوا ہے۔ یہ عمل کا
تظہیر۔ تظہیر سے حالانکہ ساری اولاد اہل بیت سے متاثر ہے
جناب باری عز اسمہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کا مقصد
یہی ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اے اہل بیت اور تمہیں پاک قرار
دے جو پاک قرار دینے کا حق ہے۔

خطاب ہے اہل بیت سے۔ اور یہ بتایا اگرچہ نہیں گیا ہے کہ کس کے
اہلبیت۔ مگر دُنیامانتی ہے کہ مراد اس سے رسول ہی کے اہلبیت ہیں۔
اگر لفظ میں عموم یا اطلاق کا پہلو ہوتا تو یہ خصوصیت کہاں سے پیدا ہوتی
معلوم ہوتا ہے کہ سب مانتے ہیں کہ اس میں عمومیت کا اطلاق نہیں ہے بلکہ یہ
اشارہ کسی خاص گھر کی طرف ہے۔ مگر گھر کی تعیین میں نگاہ دھوکا کھاتی ہے۔
بہت سوں نے اُسے اینٹ گارے کا بنا ہوا ظاہری گھر سمجھ لیا۔ اس لئے جتنے
اُس گھر کے رہنے والے ہوں سب کو تظہیر کا لباس پہنا دیا حالانکہ معلوم ہونے
کا دعویٰ ان سب کے لئے کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے گویا خدا کے ارادہ کو
اتماکزور سمجھ لیا ہے کہ وہ پُر زور الفاظ میں اپنے ارادہ کا اعلان کرے اور پھر
مراد حاصل نہ ہو۔ اور اگر ارادہ سے مراد صرف اُس کا حکم اور اُس کی مرضی ہے
تو اس میں اہلبیت کی خصوصیت کیا تمام دُنیاء ہی کے لئے خدا یہ چاہتا ہے
کہ وہ پاک اور مظہر ہوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اس میں اہلبیت اور
دوسرے لوگ سب شریک ہیں پھر آخر اہلبیت کے لئے اس پُر زور اعلان کا
مطلب ہی کیا ہوا۔

پھر اس میں زور اتنا دیا گیا کہ پہلے اتما کا حصر جو سکتا ہے کہ الہی قوت
اہل بیت پر اس وجہ سے زور ہے کہ پہلے گھر والے
مثال پیش کریں پھر اصحاب

اللہ تعالیٰ شاکل میں۔ اللہ جاننا چاہے کہ معلوم ہو جیتا ہے۔ اہل بیت۔ اہل بیت ہی اہل بیت ہیں۔

ایک مرکز پر مجتمع ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ بلند آواز سے کہے کہ میں ہم یہی
چاہتے ہیں یعنی اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد نہایت کے
یعنی وہ ہونے کا تذکرہ جو طہارت کے مرادف ہے کرنے کے بعد اسے
دوہری قوت دے دی گئی اس صراحت سے کہ تمہیں پاک رکھے۔ پھر
اس کی تکمیل کی گئی آخر میں تطہیر کے لفظ کے ساتھ جس سے معنی پیدا
ہوتے ہیں کہ جو آخری درجہ طہارت کا ہے وہ تمہارے لیے حاصل ہو۔
اسی قدر کوشش اور اتنی جدوجہد اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ تم بھی عام لوگوں
کی طرح ان بات پر مامور ہو کہ گناہوں کے حجب نہ ہو اور یہ کہ وہ کہیں
وگاہ برآوردن نہیں تو کیا ہے۔

کلام الہی کی بلاغت ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔

دھوکا دینے والی چیز اس آیت کا محل ہے جو قرآن میں نظر آ رہا ہے
ادھر رسالت مآب کے اندراج کا تذکرہ، ادھر رسول کے اندراج کا تذکرہ،
بیچ میں یہ آیت۔ ہر شخص اسے دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ یہ آیت بھی الہی کے شعلے
ہوگی۔ مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن شان نزول کے مطابق ترتیب نہیں بنا
ہے۔ اس میں جو مقدم آیتیں تھیں وہ مؤخر ہو گئی ہیں جو مؤخر تھیں وہ مقدم
ہیں۔ اسی وجہ سے آیات قرآن کے خود مطالعہ سے ناسخ اور منسوخ کا پتہ لگانا
غیر ممکن ہو گیا ہے۔ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون حکم پہلے تھا جو آٹھ گیا اور کون
حکم بعد کو آیا جو باقی رہا۔

وہ قرآن جو شان نزول کے مطابق تھا وہ امیر المومنین حضرت علی

رکعت اولہ ۱۰۰ رکعت دومہ ۱۰۰ رکعت سومہ ۱۰۰ رکعت چہارمہ ۱۰۰ رکعت پنجمہ ۱۰۰ رکعت ششمہ ۱۰۰ رکعت ہفتمہ ۱۰۰ رکعت ہشتمہ ۱۰۰ رکعت نواجمہ ۱۰۰ رکعت آخریہ ۱۰۰

ایک مرکز پر مجتمع ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ بلند آواز سے کہے کہ میں ہم یہی چاہتے ہیں یعنی اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد نہایت کے یعنی وہ ہونے کا تذکرہ جو طہارت کے مرادف ہے کرنے کے بعد اسے دوہری قوت دے دی گئی اس صراحت سے کہ تمہیں پاک رکھے۔ پھر اس کی تکمیل کی گئی آخر میں تطہیر کے لفظ کے ساتھ جس سے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ جو آخری درجہ طہارت کا ہے وہ تمہارے لیے حاصل ہو۔ اسی قدر کوشش اور اتنی جدوجہد اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ تم بھی عام لوگوں کی طرح ان بات پر مامور ہو کہ گناہوں کے حجب نہ ہو اور یہ کہ وہ کہیں وگاہ برآوردن نہیں تو کیا ہے۔ کلام الہی کی بلاغت ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دھوکا دینے والی چیز اس آیت کا محل ہے جو قرآن میں نظر آ رہا ہے ادھر رسالت مآب کے اندراج کا تذکرہ، ادھر رسول کے اندراج کا تذکرہ، بیچ میں یہ آیت۔ ہر شخص اسے دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ یہ آیت بھی الہی کے شعلے ہوگی۔ مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن شان نزول کے مطابق ترتیب نہیں بنا ہے۔ اس میں جو مقدم آیتیں تھیں وہ مؤخر ہو گئی ہیں جو مؤخر تھیں وہ مقدم ہیں۔ اسی وجہ سے آیات قرآن کے خود مطالعہ سے ناسخ اور منسوخ کا پتہ لگانا غیر ممکن ہو گیا ہے۔ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون حکم پہلے تھا جو آٹھ گیا اور کون حکم بعد کو آیا جو باقی رہا۔ وہ قرآن جو شان نزول کے مطابق تھا وہ امیر المومنین حضرت علی

اسامت کا مقصد دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر قرآن غلط مرتب ہوتا تو حدیثوں کی طرح ٹکلی بھی جاتی کی جانی لڑا دیتے۔

بن ابی طالب کا تھا مگر اُسے اقتدارِ سلطنت نے منظور نہیں کیا وہ آپ کے پاس ہی محفوظ رہا اور نگاہِ خلق سے جدا پر وہ غیبت میں مستور رہا۔

گویا قرآن اور اہلبیتؑ کا جو ساتھ کیا گیا تھا اُسے قرآن نے اس
حیثیت سے بھی نیاہ لیا کہ سلسلہ اہلبیتؑ کی آخری ہستی نگاہوں سے
غائب ہونے والی تھی تو قرآن بھی اپنی اصلی شکل میں جو شانِ نزول کے
مطابق تھی نگاہِ خلق سے محض ہو گیا۔ صحیح ہے لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا
عِلَاقَةَ الْحَوْضِ

”یہ دونوں یعنی قرآن و اہلبیتؑ کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔“ ہوگا قرآن ظاہر اور ضرور ہوگا مگر اسی وقت جب پردہ نصیبت کا امام دُنیا میں ظہور کرے گا اور محمدؐ کی آن، محمدؐ کی شان، محمدؐ کے نشان کے ساتھ عالم کائنات کو اپنے نور سے روشن کرے گا۔ اُس وقت ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کی اصلی شان کیا تھی۔ ابھی تو ہم ہر آیت سے جدا مطلب ضرور نکالتے ہیں اور وہ ہمارے لئے واجب العمل ہے۔ مگر آیات کے جوڑ توڑ اور نظم و ترتیب سے ہم کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ورنہ یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آیت تطہیر خود ایک مستقل آیت ہے مگر موجودہ ترتیب میں وہ مستقل آیت نہیں نظر آتی بلکہ ایک دوسری آیت کا جزو اور رتقہ بنا دی گئی ہے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اُس کا اصلی محل یہ نہ تھا کہ جہاں وہ رکھ دی گئی۔ پھر اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کے پہلے اور اس

قرآن حب مرتب ہوا حضرت علیؓ کو موجود تھے۔ انہوں نے
یہ احتجاج بھی نہیں کیا کہ قرآن مکمل مرتب ہو گیا۔

کے بعد ازواج کا تذکرہ ہے اس لئے اس سے بھی مراد ازواج ہی ہیں۔
رسولؐ نے آیت کی منزل کو چادر کی چار دیواری کھینچ کر بتا دیا کہ
کہاں ہے۔ پوچھئے ام سلمہؓ سے کہ چادر میں کون کون لوگ تھے۔ وہ
بتائیں گی کہ رسولؐ اللہ کے ساتھ علیؓ تھے اور فاطمہؓ، حسنؓ تھے اور
حسینؓ۔ یہ بھی دریافت کر لیجئے گا کہ آپؐ نے جب چادر میں جانے کا
ارادہ کیا تو رسولؐ اللہ نے کیا کہا تھا۔ وہ کہیں گی کہ رسولؐ اللہ نے
چادر کا گوشت میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا تمہارا انجام بخیر ہے مگر اس
چادر میں تمہارا کام نہیں ہے۔ اب رسولؐ کی اس تصریح کے بعد کس کو
حق ہے کہ وہ آیت دائرہ کو وسیع کرے اور اس میں اُن مخصوص ہستیوں
کے علاوہ کسی کو داخل کر دے۔

حقیقت یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ اُس نے جس طرح رسولؐ کے بلند اخلاق کی عظمت کا اظہار کیا ان الفاظ میں کہ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا۔ ”یعنی اے رسولؐ تم بڑے اخلاق کے درجہ پر فائز ہو۔“ تاکہ کسی کو ان کی پیروی میں عذر نہ رہے۔ اسی طرح اُس نے آپؐ کے اہلبیتؑ کی طہارت و عصمت کا تذکرہ کیا تاکہ رسولؐ کے بعد دُنيا ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کو رہنما تسلیم کرے۔

اگر ان میں جرم و خطا اور گناہ کا گزر ہوتا تو یہ ہرگز مکمل طور پر رہنمائی کے قابل نہ ہوتے۔ مگر ان کی محبت، ان کے ساتھ تسکین اور ان کی اطاعت کو فرض قرار دینا اس لئے ضرور تھا کہ ان کی

دکھا۔ اور کہو ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن
بعض ام میں سے شراب اور زنا سے محفوظ ہیں کیونکہ

ہستیاں عملی حیثیت سے مکمل ہوں۔ ہم میں سے بعض نے تقویٰ اختیار
یہی ضرورت تھی جس کی بناء پر رسولؐ نے ان کی تعریف و توصیف
میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پر نگاہوں کا
پڑنا ان کا تذکرہ باقی رہنا میرے مقاصد تبلیغ کی کامیابی کا ذریعہ
ہے۔

خاندان عبدالمطلب سیادت کا مرکز تو تھا ہی مگر رسولؐ نے
اپنے اہلبیتؑ میں سے ہر فرد کو مخصوص طور پر سیادت کی صفت
سے مشغف کیا اسی لیے کہ دنیا ان کو سردار مان کر ان کے اقوال و
افعال کی پیروی کرے۔ کبھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ
کے لیے ارشاد کیا اَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ تم تمام عرب کے سردار ہو
کبھی اپنی صاحبزادی فاطمہ زہراءؑ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدۃ
نساء العالمین ہیں۔ یعنی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار۔ کبھی نواسوں
کے لیے فرمایا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔
”حسنؑ اور حسینؑ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔“

الفاظ میں بالکل عموم ہے جنت کے حدود و مملکت اور مردم
شماری کو کون بتائے؟ پھر بھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ انبیاء
مرسلین اور شہداء و صدیقین سب یہیں کے رہنے والے ہیں۔
حدیث میں استثناء کسی کا نہیں ہے اس لیے از آدم تا ایں دم
موتنے بھی افراد بہشت کے حقدار تھے جائیں سب حسنؑ اور حسینؑ

کے زیر نگین ہیں۔

بیشک مشکلم عقلی طور پر مستثنیٰ ہوتا ہے اور حضرت علیؑ کے لئے اسی روایت میں یہ تتمہ بھی وارد ہوا ہے کہ **وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ قٰنِنٰمًا** ان دونوں کے باپ ان بہتر ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کا حقدار بننا چاہے وہ ان شہزادوں کی مٹھاری قبول کرے۔ یہ جھنڈا درست نہیں ہے نہ یہ سروراری جنت میں جا کر ملے گی۔

حقیقتہً اہل الجنتہ کے معنی ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہشت میں جانے کے لائق ہوں۔ لہذا نیک عمل لوگ اسی دنیا میں اہل الجنتہ کے مصداق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حیات مادی کی زنجیریں ان کو ابھی جنت میں داخل ہونے سے مائع ہیں۔

یہی طبقہ جو اہل جنت کا مصداق ہے وہ ہوگا جس کے سرگروہ یہ دونوں بزرگوار ہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ نص امامت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟

اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ بہشت کا استحقاق ان کی پیروی پر موقوف ہے۔ اور چونکہ جہاں تک آپ قرآن کا مطالعہ کریں یہ معلوم ہوگا کہ جنت کا استحقاق ایمان اور اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے سرور اہل جنت ہونے کا صرف یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان اور اچھے اعمال کا تمام خلق سے زیادہ مکمل اور بہترین نمونہ ہیں۔ اور چونکہ اہل جنت میں ایسے بھی افراد ہیں جن کے دامن عمل پر گناہ کا دھبہ نہیں، اس لیے ناممکن ہے کہ اہل جنت کے سرور اس صفت سے متصف

جو مسلم حقوق پر ہوگا عقائد احوال کے اعتبار سے وہ اسی بزرگ ہیں ہوگا جس میں انبیاء
مکمل ہوں و صالحین ہیں۔ قرآن فرماتا ہے **أَوَّلًا بَلَدٌ صَوِيحٌّ** یعنی

ہاں لیکن زبان کی جہاد اور قلم کی جہاد پر وقت ہے۔

نہ ہوں۔ ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں اور اُسی طرح پاک و مطہر ہوں
 جیسا کہ مطہر ہونے کا حق ہے۔ یہی ہے وہ منشا جسے آیت تطہیر بتلاتی
 ہے، اور یہی اس حدیث سے بھی ظاہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 انسانیت کا کمال محلِ شتاسی اور اعتدال سے حاصل ہوتا ہے مغلوب
 الغضب انسان ممکن ہے کہ بہت سے مواقع پر کار آمد اقدام بھی کرے جس
 پر دنیا خراجِ تحسین پیش کرے۔ مگر جب ایسا عمل آئے گا جس میں حکمت
 و مصلحت، سکوت و چشم پوشی کا مشورہ دیتی ہو تو ایسے شخص کا نامناہ اقدام
 اُسے ہدفِ ملامت بنانے کا باعث ہوگا۔ اس بناء پر کہ اُس کے افعال و
 اعمال میں توازن نہیں قائم ہے۔ اس کی عقل غضب کی طاقت سے مغلوب
 ہے اس لیے وہ موقع بے موقع قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔

اسی طرح وہ انسان جو طبعی حیثیت سے خاموش اور ساکن، حلیم اور تحمل ہے جس میں حوصلوں کا وجود ہی نہیں جس میں دلولوں کی پیداوار ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت سے موقعوں پر ایسا سکوت کرے گا جو انسانیت کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ مگر جہاں عقل کا فتوے قدم بڑھانے کا ہو وہاں بھی یہ خاموشی ہی سے کام لے گا۔ یہ خاموشی اس کی جرم ہوگی اور دنیا نے انسانیت اسے بُرا کہنے پر مجبور ہوگی۔

انسانی کمال اعتدال کے محور پر گردش کرتا ہے۔ وہ ہر محل پر
 اُسی کے مطابق طرزِ عمل کا طلبگار ہے۔ یہی اخلاق کا پنچوڑا اور تہذیب
 نفس کا سہرچشمہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پیغمبر اسلام کے یہ

۱۱
ہر مسلم دین کا حجاب ہے - اور اس پر بالحدود و اپنی کن اہلکے ہر مسلم ہر فریضے - اپنا حجاب
ہر مسلم دین کا حجاب ہے - لیکن تلواریں، جہاں کے لئے جو قحطی تھیں

پیر مسلم و بیرون کا خیال
تو صحابہ و بیرون کا خیال

دونوں نواسے حسنؑ اور حسینؑ اپنی مجموعی سیرت سے مکمل اخلاقی
نسانی کا نمونہ یا کتاب اخلاق کے دو سنہری ورق ہیں۔

یوں تو تمام معصومینؑ کی زندگی اپنے اپنے دور میں اطاعت
اور اتباع کی مستحق ہے۔ مگر امام حسنؑ اور امام حسینؑ ان دونوں
بزرگواروں کو ایک ایسے انقلابی دور کا مقابلہ کرنا پڑا تھا جب
اسلامی تہذیب و تمدن پر اقتدار سلطنت یا امویت کا لباس
پہنایا جا رہا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کی ساوہ تعلیمات کو مسخ کر کے
کسرویت اور قیصریت کے سانچوں میں ڈھالا جا رہا تھا۔

اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ اقدامات کو محدود بنا
کر اسلام کے اصلی خط و خال اور نقش و نگار کو نمایاں کر دیا جائے۔
حسینؑ کی مجموعی زندگی اس مقصد کی تکمیل میں صرف ہوئی
اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے یہ مقصد
مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد تمام ائمہ کا کام صرف اُس کی حفاظت تھی
اس لئے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے
پیغمبر اسلام کے ان دونوں فرزندوں کے اسوۂ حسنہ کو جنہوں نے
حق اور باطل کو امتیاز دینے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔

اس سلسلہ میں ایک نمونہ پیش کیا امام حسنؑ نے جس کا محل
پہلے تھا اور دوسرا نمونہ پیش کیا امام حسینؑ نے جس کا محل بعد کو
تھا۔ حسنؑ کی جگہ پر حسینؑ بر سہر اقتدار ہوتے تو وہی کرتے جو انہوں

نے کیا اور حسینؑ کی جگہ اگر امام حسنؑ ہوتے تو کربلا کے شہید وہی نظر آتے۔ یہ تو دنیا والوں کی نا سمجھی ہے کہ وہ موقع بے موقع آمادہ پیکار ہو جانے ہی کو شجاعت سمجھتے ہیں۔ مگر شجاعت تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی قوت غضبی اُس کے عقل کی ماتحت ہو۔ جس وقت قدم اٹھانا مناسب ہو اور اقدام ضروری ہو اُس وقت وہ اس طرح اُگے بڑھے جیسے اُس کے سینہ میں دل اور دل میں خوف اور اندیشہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور جب اقدام مناسب نہ ہو تو اس طرح سکوت کر جائے جیسے اس کے دل میں قوت اور بازوؤں میں سکت پیدا ہی نہیں ہوتی۔

اس صورت میں خاموشی جو ہر شجاعت ہوگی جس طرح پہلی صورت میں تیر و آزمائی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں عرصہ تک مصائب سہے اور آخر مخفی طریقہ پر وطن کو چھوڑ دیا۔ مدینہ چلے گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر ایک ما واقف انسان شجاعت میں شک کر سکتا ہے۔ مگر وہی رسولؐ کی ہستی تھی جس نے موقع آنے پر بدر، اُحد، خندق وغیرہ میں دشمنوں سے جنگ بھی کی اور بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر جب کہ ساتھ والوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ ان لڑائیوں کو دیکھ کر غیر مسلم دنیا یہ کہنے لگی کہ رسولؐ خونریز اور جنگجو تھے۔ مگر ذرا اسی رسولؐ کو پھر اس کے بعد صلح

مکہ مدینہ کے موقع پر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے صلح پسند
انسان تھے۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب ایک وقت ایسا آتا ہے جب
م رسولؐ کے ساتھ جہاد میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اور
ملک سے ملک پر لافٹی الا علیؓ کا کلمہ پڑھوا لیتے ہیں۔ اور دوسرا
وقت ایسا آتا ہے کہ پچیس برس تک طرح طرح کی زیادتیوں
س کو سہتے ہیں؛ اور تلوار نیام سے نہیں نکالتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ
ایسا موقع آجاتا ہے جب جبل اور صفین اور نہر فان میں پھر خون
کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اب ایسے انسانوں کو کوئی کیا کہے جنگ جو
کہے یا صلح جو۔

کچھ بھی نہیں۔ ان کے افعال جذبات کے ماتحت تھے ہی
نہیں۔ وہ صلح کے موقع پر صلح جو تھے اور جنگ کے موقع پر
جنگ جو۔

یہی دونوں نمونے امام حسنؓ اور امام حسینؓ نے پیش کئے
دونوں اماموں کی سیرت مجموعی طور پر کمال انسانیت کی تصویر ہے
اور اس لئے پیغمبرؐ نے دونوں کو ملا کر سرداری کا عہدہ تفویض
کیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ هُمَا اِمَامَانِ قَامَا
اَوْ قَعَدَا۔ ”یعنی وہ دونوں پیشوائے خلق ہیں خواہ کھڑے ہوں
اور خواہ بیٹھے ہوں“ صلح کر کے بیٹھ جانا امام حسنؓ نے اختیار کیا

اور مظلومانہ جنگ کے لئے کھڑا ہو جانا امام حسینؑ کا راستہ تھا۔
 اب یہ شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ کس موقع پر کس
 امام کے اتباع کا محل ہے اور اسی لیے ہر زمانہ میں علماء و مجتہدین
 کی رہنمائی درکار ہے۔ تاواقف افراد ہر بات میں واقعہ کربلا کے
 مثال پیش کر دیتے ہیں۔ انہیں سید الشہداء کی عظیم قربانی اور
 اُس کے موقع کی اہمیت اور نزاکت کا احساس نہیں ہے۔ اُن
 کے نزدیک گویا ہر شخص اپنے وقت میں حسینؑ ہے، اور ہر موقع
 اُس کے لیے کربلا ہے۔

امام حسینؑ نے جس موقع پر حق اور باطل کے آخری فیصلہ کے
 لیے قربانی کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ وقت وہ تھا کہ صلح کے
 طریقہ کو آزمایا جا چکا تھا۔ شرائط صلح کی خلاف ورزی ہو چکی تھی۔
 اور احتجاج کی منزلیں بھی طے ہو چکی تھیں۔ حسینؑ سے بیعتِ یزید
 یعنی باطل کی حمایت کا مطالبہ تھا، اور حسینؑ کو اس پر مجبور کیا جا رہا
 تھا۔ بیعت کر لینا اسلامی شریعت کے ہمیشہ کے لئے مٹ جائے
 کا پیش خیمہ تھا اور امامؑ کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تھا۔ پھر بھی
 ظاہری طور پر حضرتؑ نے اپنی جان کی حفاظت کا بیڑا سامان کیا۔
 مکہ معظمہ میں پناہ لی جہاں جانوروں تک کو ستانا جائز نہیں ہے
 مگر افسوس وارثِ حرم کو حرم میں بھی پناہ نہ ملی۔ اسباب ایسے
 پیدا ہوئے کہ اگر آپ مکہ معظمہ کو چھوڑ نہ دیتے تو اسی پاک اور مقدس

زمین پر یہ خون ناحق بہایا جاتا۔ حسینؑ کو خانہ خدا کی حرمت اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ مکہ سے بھی ہجرت کی اور کوفہ کا رخ کیا۔ مگر یہاں ابن زیاد کا تسلط ہو چکا تھا۔ ابھی امام حسینؑ راستہ میں تھے کہ دشمن کی فوج سامنے آتے نظر آئی۔ یہ حرکار سالہ تھا۔ جو ایک ہزار سواروں کے ساتھ آپ کو گھیرنے کے لئے آیا تھا۔

امامؑ نے حر سے جو گفتگو کی اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے واپس جانے دو یا مجھے کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو۔ حر بھی اس پر کسی حد تک رضامند ہو گیا تھا۔ مگر افسوس مسلمان تو نبی زادے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آگیا ابن زیادؓ کا خط حر کے نام کہ حسینؑ کو آگے بڑھنے نہ دو۔ جہاں یہ خط تھیں پہنچے وہیں پر حسینؑ کو روک لیتا۔ اور دیکھو حسینؑ کو کسی نہر کے کنارے یا شاداب جگہ اترنے نہ دینا بلکہ ریتی کے اوپر خشک مقام پر کھہر نے پر مجبور کرنا۔

حر اس خط کے پہنچتے ہی سدا راہ ہوا اور امامؑ کو آگے بڑھنے سے روکا۔ آپ کا امامؑ کو بلا کے جنگل میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ اصحاب حسینؑ چاہتے تھے کہ خیمے نہر کے کنارے نصب ہوں مگر فوج حر نے اسے کسی طرح گوارا نہ کیا۔ حسینؑ کے باوفا اصحاب کی تیوریوں پر بل آگئے تھے۔ زہیر بن قین کہہ رہے تھے آقا بس ہمیں ان سے لڑ لینے دیجیئے۔ مگر وہ حسینؑ کا صبر و سکون اور

تخل تھا کہ آپ نے فرمایا ہمیں جنگ میں ابتدا کرنا منظور نہیں ہے
ہمارے ریتی پر برپا کر دو۔

آج دوسری تاریخ محرم کی ہے۔ آج ہی وہ دن ہے جد
آقا زمین کر بلا پر وارد ہوئے۔ امامؑ نے اصحاب سے فرمایا هُمْ
وَاللّٰهُ مَحَطٌّ بِجَالِنَا وَ سَفَلٌ دِمَائِنَا وَ هَتَكَ حَرِيْمُنَا
”یہیں ہمارے اسباب اُتارے جائیں گے۔ یہیں تو ہمارے
خون بہائے جائیں گے۔ یہیں ہماری حرمت برباد کی جائے گی۔“
مختصر الفاظ نہیں ایک دفتر ہے حسینؑ کے مصائب کا جو کر بلا کا
سر زمین پر وارد ہوئے۔ کیا میں بتلاؤں کہ اس سر زمین پر
کون کون سے خون بہائے گئے؟ اصحاب کے خون! عزیزوں
کے خون! حسینؑ کے کڑیل جوان علی اکبرؑ کا خون! برابر کے بھائی
عباسؑ علمدار کا خون! اور ایک خون تو اس زمین پر ایسا بہا جس
کی نظیر تاریخ میں کبھی نظر نہیں آئی۔ اور وہ شمشاہے پیچہ کا
خون ناحق ہے۔ مگر نہیں نہیں۔ یہ خون زمین پر نہیں بہا۔ اسے
تو حسینؑ نے اپنے چہرہ پر مل لیا۔ گویا یہ روئے شہادت کا غارہ
تھا۔ فرمایا اسی صورت سے میں اپنے تانا رسول اللہ سے
ملاقات کروں گا۔

خود فرزند رسولؐ کا خون اس سر زمین پر مختلف طرح سے
بہا۔ سینہ و پہلو کا خون! چہرہ کا خون! حسینؑ کا خون اور سب سے

آخر میں قلب مبارک کا خون جس کے بعد امامؑ میں سفیرانہ کی طاقت نہ رہی۔ پشت فرس سے زمین پر تشریف لائے اور اس کے بعد وہ ہوا جس سے زمین و آسمان تھرا گئے۔ سکینہ یتیم ہوئیں اور بی بیوں بے والی و وارث ہو گئیں۔ شاید اہل حرم کی مصیبت بھی حسینؑ کو یاد آگئی تھی جب ہی فرمایا کہ یہاں ہماری ہمتک حرمت ہوگی۔ دو جہان کی شہزادیاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روز روشن میں خیمہ سے نکلنے پر مجبور ہوئیں۔

بیمار امامؑ دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے اس طرح کہ فرما رہے تھے :-
 أَقَادَ ذَلِيلًا قِيْدَ مَشِيقٍ كَأَنِّي مِنَ الدَّائِمَةِ عِنْدَ غَابِ عَيْنٍ
 مجھے اس ذلت نے قید کر کے دمشق میں لے جا رہے ہیں جس طرح غلام حبش و زنگبار کو لے جاتے ہیں۔ غلام بھی وہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔

مجلس سوم

محترم کی تیسری تاریخ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ
 الصَّادِقِينَ إِذَا ذُكِرْتُمْ فَادْكُرُوا لِي وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
 حاشا! جناب باری عز اسما کا ارشاد ہے ”تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی
 تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر یہ ادا کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو۔“
 اس میں تمام خلق کو دعوت دی جا رہی ہے یاد رکھنے کی کس کس
 اُس ہستی کے جو خلعت وجود عطا کرنے والی زندگی کی دینے والی
 ہے۔ بقاءِ زندگی کے سامان فراہم کرنے والی ہے اور ہمارے نفس
 کے تار کی قائم کرنے والی ہے۔ اُسی نے اس گلشنِ رنگ و بو کو
 سنوارا۔ اس کا شانہ حسن و دلکشی کو آباد کیا اور اس مرقعِ ہمہ تن
 جمال کی نقش بندی کی ہے۔ زمین میں زبان اور زبان میں طاقت گننا
 اُس نے دی۔ آنکھ میں تیل اور تیل میں نور کا دریا موجزن اُس نے
 بنایا۔ سامع کے ہر پردہ کو نغموں کا مرکز قرار دیا اور دل و دماغ کو احسا
 و اور مالک کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ پھر کیا انسان اُسے فراموش
 کر دے گا؟ حالانکہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھئے اُسی کی کائنات آنکھوں کے

سامنے آئے۔ آنکھوں کو بند بھی کرے تو تاریکی کا لائق و دق صحرائیں کے
 ٹور کا جلوہ گاہ معلوم ہو۔ زبان سے کہے بھی کہ وہ نہیں ہے تو نفی کا
 نون شروع ہوتے ہی لفظ کن کے انجام کا پتہ دے۔ پھر بھی یہ انسان
 کی خود فراموشی دیکھئے کہ وہ کبھی کبھی خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے۔
 انکار نہیں بھی کرتا تو عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ اُسے بھولا ہوا ہے۔
 اور اگر اُسے بھولتا نہ اور ہر وقت یاد رکھتا تو کیا ممکن بھی ہے
 کہ فراموش ہیں کوتاہی کرتا۔ بد اعمالیوں کا مرتکب ہوتا؛ غرور و نخوت سے
 کام لیتا اور خلق کو آزار پہنچاتا۔

انسان کا ظاہر باطن کا آئینہ دار ہے۔ اُس کے اعضاء و جوارح دل
 و دماغ کے محکوم اور تابع فرمان ہیں۔ یہ وہ سلطنت نہیں ہے جس میں
 بغاوت ہو؛ رعیت خود سری اور سرکشی سے کام لے۔ اور حاکم کا
 بس رعایا سے نہ چلے۔ یہاں تو دل و دماغ میں جو تصورات ہوں گے
 اور جو احساسات کارفرما ہوں گے اُن کے موافق عمل کا ہونا ناگزیر ہے
 ایک بچہ جو اپنے باپ سے واقعی ڈرتا ہے اُس وقت تک شرارت کرتا رہ
 سکتا ہے جب تک اُسے باپ کی عدم موجودگی کا علم ہو۔ ادھر اُس کو یہ خیال
 پیدا ہوا کہ باپ اُس کا آگیا، یا وہ کہیں سے اُسے دیکھ رہا ہے، فوراً یہ
 خاموش ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ رُک جائیں گے اور یہ چپ چاپ
 بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باپ کی موجودگی کا اس کو خیال
 پیدا ہو گیا ہے۔ پھر اگر ایک انسان واقعی یہ خیال پیش نظر رکھتا ہو کہ اُس کا

خالق اُسے دیکھ رہا ہے تو کیا ممکن بھی ہے کہ یہ اُس کے خلاف مرضی کاموں کا ارتکاب کرتا رہے۔

حالانکہ خالق کی عظمت وہ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اُس کے سامنے آنہیں سکتی۔ اور وہ حاضر و ناظر بھی اس طرح ہے کہ کسی وقت بندہ اُس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ خدا کو یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جب اُسے یاد رکھے گا تو ایسے ہی کام کریگا جو اُس کی مرضی کے موافق ہوں۔ اس سے مقصود خلق خدا کی عملی اصلاح ہے۔ اور یہ مقصد اسی صورت سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ انسان خالق کی عظمت اور اُس کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال اپنے دل میں قائم رکھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان دونوں باتوں پر زور دیا، ایک طرف خداوند عالم کے اُن اوصاف کا امکانی الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے جو اُس کی عظمت کا احساس پیدا کر سکیں اور امکانی طاقتوں کی اُس کے سامنے بے بسی دکھلائی ہے۔ اس کے لئے بہت سے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔

کبھی اسمائے جلال و کمال کے تابڑ توڑ تذکرہ سے دماغ پر اُس کی عظمت کا اثر ڈالا مثلاً **الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْمُتَكَبِّرِ** الجبار المتکبر الخالق الباقی المصور۔ کبھی افعال میں اُس کے استقلال اور انفراد کائنات ذکر کر کے اُسے توجہات انسانی کی مرکزیت کا مستحق ثابت کیا مثلاً **مَالِكٍ مِنْ شَرِّكَ اُس** کا

وئی شریک نہیں۔ مَالِدٌ مِّنْ ظَلَمٰتٍ۔ اُس کے لیے کوئی نشت
 پناہ یعنی مددگار کی ضرورت نہیں۔ کبھی زمین اور آسمان کی تمام
 معنوں پر اُس کا قبضہ دکھلا کر اُس کے اقتدار کا پتہ دیا اللہ عَزَّوَجَلَّ
 اَلَا مَرِضٌ "خدا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے
 کبھی عزت اور ذلت پر اُس کا اختیار ظاہر کر کے گردنوں کو اُس کے
 سامنے خم کیا۔ تَعَزَّوْا مِّنْ تَشَاؤُ وَتَذَلُّوْا مِّنْ تَشَاؤُ۔ تو اسے خدا جسے
 چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔"

کبھی اُن کی بے نیازی اور تمام مخلوق کی اُس کے سامنے نیازمندی
 کا اظہار کیا ان الفاظ میں کہ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ۔ "خدا بے
 جو بے نیاز ہے اور تم سب اُس کے محتاج ہو۔" کبھی انسان کی بے بسی
 کی تصویر کھینچ دی ان لفظوں میں کہ وَاِنْ يَّسْأَلْهُمْ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا
 يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ۔ "اگر خدا کا ایک
 کمزور مخلوق جس کا نام مگس ہے ان سے کچھ چھین کر لے جاتا ہے
 تو اُس کے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتے۔ دونوں کمزور۔ یہ جو پچھا کریں
 اور وہ جس کا پیچھا کرنا چاہیں۔"

دنیا میں سلطنت سے بڑھ کر کوئی شے با عظمت نہیں سمجھی جاتی
 مگر دنیاوی سلاطین کے غرور اقتدار کو ٹھوکر لگا دی یہ کہہ کر کہ تَبَارَكَ
 الَّذِيْ بِيْدِكَ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ بابرکت ہے
 وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے سلطنت اور جو ہر بات پر قادر ہے۔"

آخری فقرہ سے ان سلاطین کی بے بسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم بادشاہ سمجھتے ہو یہ تو اپنی ذات اور اُس
 بدلتے ہوئے حالات پر قدرت نہیں رکھتے چہ جائے کہ دنیا کی تمام
 کائنات۔ با عظمت تو وہ ہستی ہو سکتی ہے جس کا اقتدار وسیع ہے
 اور ہر شے جس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ پھر بھی اگر مجاز کے پر دے
 آنکھوں پر پڑے رہیں تو اُس وقت کی تصویر کھینچی جبکہ عدم کا پردہ عالم
 کے جاہ و جبروت کو نظروں سے اوجھل کر چکا ہوگا، جبکہ فنا کا سمندر ہر طرف
 موجیں مار رہا ہوگا اور ایک آواز لا محدود و فضا میں گونجتی ہوگی کہ لَيْسَ الْمَلِكُ
 الْيَوْمَ بِمَا وَآجَ سُلْطَنَتِ كَسْ كِي هِيَ۔ اور ایک عالم گیر خاموشی جو اب
 دیتی ہوگی قُلِّدِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

کیا یہ مرقعے اگر انسان کو یاد رہیں تو ممکن بھی ہے کہ وہ خدا کی
 عظمت کے مقابلہ میں کوئی دوسرا خیال ذہن میں لاسکے؟
 یہ سب ایک طرف اور دوسری طرف قرآن مجید نے حضرت رب
 العزت کے علم و اطلاع اور حالات خلق سے باخبر ہونے کو طرح طرح
 سے انسان کے ذہن نشین کیا ہے۔ کبھی تو عمومی طور پر ارشاد کیا ہے
 اِنَّ اِلٰهَكُمْ شَيْءٌ عَلِيْمٌ۔ "خدا ہر بات کا جاننے والا ہے۔" اور کبھی خصوصی
 طور پر بندوں کو مخاطب کر کے اُن کے اعمال سے اُس کی واقفیت کا
 اظہار کیا ہے۔

اِنَّ اِلٰهَكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے

را آگاہ ہے۔ اور بعض مقامات پر اسی آگاہی کو لفظ بدل کر زیادہ پُر زور بنا دیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ "یقیناً خدا جو کچھ تم کرتے ہو سے دیکھتا رہتا ہے۔ چونکہ انسانی حدود و تصور میں دیکھنے سے زیادہ کوئی کریمہ علم کا مکمل نہیں۔ اس لیے یہ لفظ صرف کر دی گئی ہے۔ ورنہ حقیقت کے لحاظ سے خدا کا بصیر ہونا بھی کمال علم ہی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ انسان کی ذہنیت کا نقش کشینچا لیا ہے جس سے اُس کی خدا فراموشی کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: لَا يَسْتَحْفَظُوْنَ مِنَ التَّائِبِ وَلَا يَسْتَحْفَظُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اذْ يَبْتَغُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطًا۔

یہ آدمیوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ اُن کے ساتھ ہے جبکہ یہ راتوں کو ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں ہے۔ اور خدا اُن کے اعمال پر پورا پورا حاضر رکھتا ہے۔ کتنا لائق ماتم ہے انسانی ذہنیت کا یہ نقشہ کہ وہ جرائم کے ارتکاب کے وقت حتی الامکان نگاہ خلق سے پنہاں ہونا پسند کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، مگر اُسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ اُس کا خالق اُس کا مالک، اُس کا حاکم اور حقیقی شہنشاہ جس کا یہ گناہ کر رہا ہے وہ خود اُسے دیکھ رہا ہے۔

یہ بڑے اطمینان کے ساتھ ارتکاب جرم کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ اب یا خدا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں یا خدا کو عام

مخلوق کی طرح بے غبر جانتا ہے! یا اگر وہ اپنے دل کے کسی گوشہ میں اُ خدا کا
اعتقاد مضمحل رکھتا بھی ہے تو اُسے بھولا ہوا ہے۔ اسی لیے بار بار یاد دہانی
کی ضرورت ہے اور اسی لیے ارشاد ہوا ہے "فَاذْكُرْ دُنِيَ" مجھے یاد رکھو۔
مطلب یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرو جو میرے بھولنے کا نتیجہ بن سکیں
ہو سکتے ہیں۔ بلکہ فرائض کا خیال رکھو۔ اس صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟
یہ کہ اَذْكُرْكُمْ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا معنی ہے
خدا کسی کو بھولتا بھی ہے؟ نہیں نہیں بھولتا تو نہیں۔ یہ صفت نقص ہے اور
خدا کی ذات اس سے بلند و بالا تر ہے۔ مگر بھولا دے میں ذاتاً ضرور ہے
یعنی رحمت کی نگاہ نہیں کرتا اُن بندوں پر جو ہمہ تن گناہوں میں غرق ہو جائیں
لیکن اگر بندہ اپنے خدا کو یاد رکھے تو پھر خداوند عالم کی جانب سے وعدہ ہر
رہا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دنیا و آخرت دونوں کی بہتری اسی ایک
مژدہ میں مضمحل ہے۔ اسی لیے خدا کی یاد بہترین عبادت بلکہ اصل اصول
عبادت قرار پائی ہے۔ لیکن دنیا میں بعض بندے بھی ایسے ہیں جن کی یاد
خدا کی یاد کی طرح عبادت بن جائے۔ ملاحظہ ہو رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ۔ یعنی علی بن ابی طالب کا ذکر
عبادت ہے۔ یہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عبادت وہ ہے جو خالق
سے تعلق رکھتی ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ خالق سے متحد ہرگز
نہیں ہے۔ پھر اُس کی یاد خدا کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ مگر غور کیجئے
تو معلوم ہوگا کہ علیؑ ایک ایسا بندہ ہیں جن کے اوصاف کے تذکرہ سے

خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لئے اُن کا ذکر عین ذکر خدا ہے
 دوسری بات یہ ہے کہ علیؑ کی سیرت اور اُن کے حالات کے
 سننے سے بندگی خدا کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ
 عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے
 عمل سے شریعت الہی اور تعلیم مذہب کی صحیح تصویریں پیش کر دی
 ہیں۔ اس لئے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت و تفسیر اور معانی کی معرفت
 اور عبادت ہے۔ کیونکہ وہ شریعت الہی کے لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے،
 اسی طرح علی بن ابی طالبؑ کے حالات کا بیان کرنا اور سنا عبادت ہے
 اس لیے کہ وہ شریعت کے ان ہی تعلیمات کا عملی مجسمہ ہیں۔ بلکہ قرآن
 تو کتاب صامت ہے۔ اُس میں ہدایت کا دم نہیں اگر اہلبیت معصومین
 اُس کی تشریح کر کے دنیا کے سامنے پیش نہ کر دیں۔
 اسی سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ مصائب سید الشہداء
 کے تذکرہ کو، مجلس کرنے کو، ذکر امام حسینؑ سننے کو عبادت کیوں بتایا
 گیا ہے۔ بات یہی ہے کہ حسینؑ نے اپنی ہستی مقصد الہی کے لیے فنا
 کر دی اس لیے ان کی یاد نے بقا کی شکل اختیار کر لی۔ اب ان کی یاد ایک
 شخص انسانی کی یاد نہیں ہے جو فنا کی مستحق ہو بلکہ وہ خدا کے باقی پڑے
 کی یاد ہے جو جاوداں رہنے کی حق دار ہے۔ دیکھئے تو دنیا نے اس کے
 مٹانے کی کتنی کوشش کی۔ مگر دنیا مٹ گئی اور یہ یاد اُسی طرح قائم ہے
 اس لیے کہ اس کی بقاء سے مقصد الہی کی بقاء ہے۔ حقیقتہً فضائل امیر المومنین

ہوں یا مصائب شہید کر بلا، دونوں کے تذکرہ کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ناواقف لوگ ان حضرات کے اوصاف و کمالات سے روشناس ہوں اور ان کے تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کو دیکھ کر اپنے عمل کا جائزہ لیں ہمارا محفوظ کرنا یا ہماری طبیعتوں کو رنج و غم کا خوگر بنانا ہرگز کوئی ایسا بلند مقصد نہیں ہے جس کے لئے اتنی کوشش اور تاکید کی جائے۔

یہ سمجھنا کہ ائمہ معصومین جو کر گئے وہ اُن کی ذات سے مخصوص تھا۔ ہم اُس کی پیروی نہیں کر سکتے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ پیروی کر لیتا دوسری چیز ہے، اور پیروی کی کوشش کرتے رہنا دوسری چیز ہے۔ ہمارا فرض یہی دوسرا ہے۔ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے اُن کی مکمل پیروی پھر ہمارے ظرف و امکان میں جتنی وسعت ہے اتنا ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہی چیز ہے وہ جسے امیر المومنینؑ نے اپنی سیرت کا تذکرہ کر کے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے:-

أَلَا ذَرَانِكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِجَهْدٍ وَقُوَّةٍ۔ "معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگ اس پر قادر نہیں ہو گے مگر اپنے مقدور بھر میرا ساتھ دو۔"

اگر ایسا نہ ہوتا تو رسولؐ کے اسوۂ حسنہ کو جو تمام معصومینؑ میں بلند درجہ رکھتے ہیں قرآن مجید میں بطور نمونہ پیش نہ کیا جاتا اور اُس کے اتباع کی دعوت نہ دی جاتی۔ آپؐ کے سامنے واقعہ کربلا کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہاں تو سب معصوم افراد بھی نہ تھے۔ امام حسینؑ کی

ایک ذات تھی جو یقینی طور پر عصمت پوش ہے۔ اچھا بنی ہاشم کو بھی
کہہ دیجئے کہ وہ عصمت کی آغوش کے پروردہ تھے۔ مگر اصحاب پر
نظر ڈالئے وہ تو صرف شیعہ اور محبت اہلبیت تھے مگر انہوں نے
عمل کا کیسا نمونہ پیش کیا۔

یقین سمجھئے کہ رسولؐ کے ساتھ ایک ہی ذات تھی علیؑ بن ابی طالب
کی جنہوں نے شب بھرت رسولؐ کی حفاظت کے لئے اپنے تنہیں
دشمنوں کی کھنچی ہوئی تلواروں کے درمیان رکھ دیا۔ اس جاں نثاری کا
آیت مدح کرتی ہوئی اتری :- **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ**
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَرُوفٌ بِالْعِبَادِ "دنیا میں ایسے بھی
آدمی ہیں جو تیج و ڈالتے ہیں اپنی جان کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے
کے لیے۔" مگر حسینؑ کے ساتھ کر بلا میں ایسے لوگ تھے جن میں سے ہر
شخص نے اپنی جان کو نصرت حضرت سید الشہداء میں فروخت کر ڈالا تھا۔
شان نزول بے شک مخصوص ہے ذات امیر المومنینؑ سے۔ مگر
میرا اعتقاد ہے اور یقیناً حقیقت کے مطابق ہے کہ اصحاب حسینؑ بھی اس
آیت کے مصداق میں داخل ہیں۔

انہوں نے جس استقلال جس ثبات قدم اور پُر جگری کے ساتھ
اپنی قلت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے سیلاب کا مقابلہ
کیا ہے اُس کی نظیر نہ اُن کے پہلے نظر آئی نہ اُن کے بعد۔ اُن میں سے
ہر شخص حسینؑ کے وجود کے سامنے اپنی ہستی کو فنا سمجھتا تھا۔ وہ زندگی اسی

کو سمجھتے تھے کہ حسینؑ کے قدموں پر جان نثار کر دیں۔

عاشور کی صبح ہے اور امامؑ ایک خیمہ کے اندر ہیں اور دروازہ پر
عبدالرحمن بن عبد رب انصاری اور بُزیر ہمدانی دونوں بیٹھے ہوئے
ہیں۔ بُزیر عبدالرحمن سے کوئی مذاق کی بات کرتے ہیں۔ وہ بگڑ کر کہنے
ہیں۔ ”بُزیر مذاق کا دن نہیں ہے۔“ اب سُنیے بُزیر کا جواب۔ انہوں نے
کہا: ”عبدالرحمن! میری قوم والے جانتے ہیں کہ مجھے مذاق کی عادت
نہیں۔ مگر آج سے بڑھ کر تو خوشی کا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم فرزند
رسولؐ کی نصرت میں عنقریب اپنی جانیں نثار کریں گے اور حیاتِ جاودہ
حاصل کریں گے۔“

آپؐ ذرا اپنی طبیعت کا جائزہ لیجئے۔ کیا ایسے سخت وقت پر
یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم اگر محبتِ اہلبیت کا دعوے رکھتے
ہیں تو ہمیں یہ دل و جگر پیدا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم لاکھ زبان سے کہتے
رہیں **يَا لَيْتُنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَتَقُوْنَا تَرْفُوْنَا عَظِيْمًا** ”کاش اے
اصحابِ حسینؑ ہم بھی آپؐ کے ساتھ ہوتے اور یہ بڑی کامیابی حاصل
کرتے۔“

مگر ہمارا عمل ہمارے قول کی تصدیق نہیں کر سکتا۔
لیجئے وہ وقت آگیا کہ صفوفِ شکر مرتب ہو گئے۔

عمر سعدؓ نے اپنی فوج میں مہینہ و میسرہ، قلب و جناح کی ترتیب دی
اور علمِ لشکر اپنے غلامِ درید کو دیا۔

اور حسینؑ نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہوں۔ اتنے کم آدمیوں کو
 اگر لشکر کہا جاسکے۔ خیر حسینؑ نے بھی اپنے اس مختصر لشکر کو
 مرتب کیا۔ معتمد پر زہیر بن قین، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر، علم لشکر
 اپنے بھائی قمر بنی ہاشم ابوالفضل العباس کے ہاتھوں میں دیا۔ امامؑ نے
 دشمن کے سامنے اتمام حجت کے لیے خطبہ بھی پڑھ دیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔
 عمر سعد نے درید کو آواز دی کہ علم لشکر میرے پاس لا۔ درید بڑھا
 اور عمر سعد نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑ کر لگایا اور کہا اے اہل لشکر گواہ رہنا
 کہ پہلا تیر فوج حسینؑ کی طرف میں نے لگایا ہے۔

یہ سنا تھا کہ ہزاروں تیر روانہ ہو گئے۔ مگر کیا اصحاب حسینؑ پر
 ہر اس طاری ہوائ لاوائتد۔ امامؑ نے فرمایا بہادر و انکھویہ دشمن کے
 سفیر تمہاری طرف جنگ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اصحاب کمر ہمت مضبوط
 باندھ کر تیار ہو گئے اور جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک
 ایک ایک سپاہی میدان میں آتا رہا اور دست بدست جنگ ہوتی
 رہی۔ دشمن کی فوج کے سپاہی قتل ہوتے رہے۔ مگر ایک دفعہ عمر سعد
 کی فوج نے قریب آ کر یکبارگی تیروں کا حملہ کر دیا۔ اس موقع کا تصور
 ذرا دشوار ہے۔ کم و بیش تھوڑے آدمیوں کی مختصر صف اور اس کے
 سامنے ہزاروں کا بڑا لشکر اور اس ایک نشانہ پر ہزاروں تیروں کا
 رخ۔ مجھ لیجئے کہ اسے کاسیلاب تھا جو ہر طرف سے چھا رہا تھا۔
 مگر کیا کہتا اصحاب سید الشہداء کی شجاعت کا۔ انہوں نے تلواریں

سوت لیں اور تیروں کے اس طوفان کو اپنے سینوں سے ریتے ہوئے
 آگے بڑھ گئے اور فوج دشمن میں گھس کر شمشیر زنی کرنے لگے۔ آخر
 میں دشمن کو شکست دے کر پیا کیا۔ مگر افسوس کہ اس حملہ میں پچاس
 ناصر حسینؑ مظلوم کے کام آگئے۔ پھر بھی کیا ان میں کوئی حسینؑ کا عزیز
 یا آپ کا بچہ تھا؟ لاواشد۔ یہ تو اصحاب کی باوفائی کا ایک حیرت انگیز
 معجزہ سمجھئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی باقی رہا حسینؑ کے کسی عزیز
 کو ایک زخم تک لگنے نہیں پایا۔ ہاں جب ان میں سے کوئی نہ رہا تو
 پھر علیؑ و فاطمہؑ کے دل کے ٹکڑے تھے اور تیروں کی ستائیں تلواروں
 کی باڑھیں تھیں۔ اور ایک حربہ تھا جو زیادہ تر بچوں کے کام آیا۔ وہ تیر ستم
 تھے۔ یہی تیر کا ظلم تھا جس نے رباب کی گود خالی کی، اور اسی نے عبداللہ
 بن حسنؑ کا کام تمام کیا۔

رو گئے خود ہمارے آقا حسینؑ۔ انہوں نے سب حربوں کا حق
 ادا کر دیا۔ نیزوں اور تلواروں کے زخموں کی تعداد کے معلوم ہے۔ مگر
 آخر وقت صلح بن و حب کا نیزہ اور ابوبکر بن کعب کی تلوار یاد رہے گی
 تیروں کا کیا تذکرہ۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ صَامًا جَدُّہُ
 کَالْقُنْفُذِ۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے تھے کہ جیسے ساہی
 کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب حربے تو تھے ہی مگر حسینؑ کے لیے
 کچھ حربوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جب سب ہتھیاروں سے حوصلہ
 نکال لیا گیا تو پیشانی مبارک کو پتھر سے مجروح کیا گیا۔ پیشانی سے خون

جاری ہوا۔ یہ ظلم تو وہ تھا کہ زندگی تک محدود نہیں رہا۔ کیا آپ بھول گئے کوفہ کا بازار۔ ایک برآمدہ اور سر حسینؑ پر ایک سنگدل عورت کا ظلم غضب تو یہ تھا کہ زینبؑ دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنا سر چوڑے محل پر دے مارا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حربوں کے وار ختم ہو گئے؟ نہیں نہیں ابھی باقی ہے۔ دربارِ یزیدؑ اور چوب خیزانِ لب و دندانِ حسینؑ۔ ہائے حسینؑ۔ وائے حسینؑ۔!

جلسہ چہارم

محترم کی چوتھی تمارتخ نو

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ - قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى -

رسولؐ سے خطاب ہے کہ ”کہہ دو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں کے ساتھ محبت رکھو۔“

یہ ایک اعلان ہے جو رسولؐ کی زبان سے کرایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو رسولؐ کے خدمات کی کچھ قدر و قیمت سمجھتے تھے۔

وہ رسولؐ جس نے خدمتِ خلق میں اپنی زندگی کو بے آرام بنا دیا۔

جس نے طرح طرح کی مشقتیں بھیلیں اور تکلیفیں سہیں۔ جس کا قول تھا
 مَا أَوْذَى نَبِيٍّ قَطُّ كَمَا أَوْذَيْتُ۔ "کسی نبی کو یہ ایذا نہیں دی گئی
 گئی جتنی ایذا میں نے مجھے دی گئی۔"

جس کے جسم پر پتھر لگائے جاتے تھے یہاں تک کہ خون جاری ہو جاتا تھا۔ جس کے سر پر خس و خاشاک ڈالا جاتا تھا۔ جس کو کئی برس تک
 ایک وترہ کوہ میں محصور بنایا گیا تھا اور قسمیں کھائی گئی تھیں کہ اُن تک
 آب و غذا تک نہ پہنچنے دیا جائے جن کے قتل پر سب متفق ہو گئے تھے
 یہاں تک آپ کو وطن چھوڑ دینا پڑا تھا۔

جس نے دین حق کی اشاعت کے لیے اپنے عزیزوں کو قربان
 کر دیا۔ جس نے اُحد میں اتنے زخم کھائے کہ جسم خون میں تر ہو گیا اور
 دندان مبارک کو صدمہ پہنچا۔

اُس رسولؐ کی خدمت میں کیا ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی دولت اُن کا معاوضہ
 نہ کر سکے۔ لاواللہ۔

رسالت مآبؐ کو اگر دولت کی فکر ہوتی تو عرب کے مشرک پہلے ہی
 کہتے تھے کہ آپؐ جتنی کہیں اتنی دولت دے دی جائے۔ کہیں تو آپؐ کو
 اپنا یاد شاہ تسلیم کر لیں۔ جس بڑے سے بڑے فائدان میں کہیں آپؐ کی
 شادی ہو جائے مگر آپؐ اس کلمہ توحید کا اعلان ترک فرمادیں۔ مگر رسولؐ
 نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے اگر میرے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھ دیا جائے،
 اور ایک ہاتھ پر مانتاب تو بھی میں اس پیغام کا پہنچا نہ ترک نہ کروں گا۔

انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کو ہر ذیوی منفعت پر مقدم سمجھا۔
 کو جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی دولت ہاتھ آئی تب بھی اُسے اپنے لیے محفوظ
 رکھیں کیا بلکہ اسلامی مفاد کے لئے اُسے صرف کر دیا اور خود فاقے کئے۔
 بیٹ پر پتھر باندھا مگر دولت مند بننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ وہ تو
 ماتے رہتے تھے **الْفَقْرُ فَخْرِي** "فقیروں کا میرے لئے ناز کا سرمایہ ہے"
 ہر انہیں دولت کی کیا فکر ہو سکتی تھی۔

معلوم ہوتا ہے انبیائے زمانہ کا دامن کسی ایسے سرمایہ سے خالی
 تھا جو رسولؐ کے خدمات کا عوض بن سکے۔ پھر بھی شاید مسلمانوں کا دل
 پامنا تھا کہ رسولؐ کے خدمات کا کچھ معاوضہ پیش کیا جائے اور ممکن ہے
 عیسا کہ آیت شان نزول کے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ بات
 کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی ہو کہ ہم رسولؐ کی خدمت میں ان کی قیمتی خدمات
 کا کچھ معاوضہ حاضر کریں۔

جواب صاف تھا کہ معاوضہ کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ تبلیغ و ہدایت تو
 رسولؐ کا فرض منصبی تھا اور اس سلسلہ میں مالی معاوضہ تو بہت پست چیز ہے
 جسے عام انسانوں کے لئے قابل تعریف نہیں سمجھا جاسکتا۔ چہ جائیکہ رسولؐ
 یہ لوگ تو وہ تھے جو اگر کسی کے ساتھ تبرعاً کچھ نیک سلوک کریں، تو
 اُس کا بدلہ لا شکر نیہ اور تعریف کی صورت میں بھی نہ چاہتے تھے۔ کیا
 آپ کے پیش نظر نہیں ہے **هَلْ آتَىٰ** کی آیت۔ اہلبیت رسولؐ کا
 مقولہ **لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا** "ہم اس عطیہ کے مقابلہ

میں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کا شکریہ۔ پھر بھلا رسول
اپنے خدمات کا معاوضہ کیا چاہتے۔

پھر جبکہ دوسرے پیغمبروں کی آواز قرآن میں یہ موجود ہے
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ "میں تم سے
کچھ معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا معاوضہ تو بس خداوند عالم سے متعلق ہے۔
اسی کو متعدد الفاظ میں کئی جگہ دوہرایا گیا ہے۔ پھر جب پیغمبر
کی سیرت یہ رہی کہ وہ کبھی اُمت سے اجر کے طالب نہ ہوں تو ہمارے
پیغمبر جو سابقہ انبیاء سے بلندی نفس اور عزت میں زیادہ تھے اُن کی شا
کب اس کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ وہ اُمت سے کوئی اجر طلب کر
غیر ممکن ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جو چیز بطور اجر رسولؐ نے طلب کی۔
وہ آپ کی ذات کے لیے کسی فائدہ کا سبب نہیں ہے بلکہ وہ خود
کے فائدہ کی بات ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے
خود رسالت ہی کے فرائض کا ایک جزو ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا
خداوند عالم خود بطور حکم اُسے آپ پر لازم نہ قرار دیتا۔

اجر کا تعلق تو اس انسان کے حق امتیازی سے ہوتا ہے
جو کسی کام کا انجام دینے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنا اجر نہ مانگے
نہ لے۔ یہ ایک اشارہ ہو گا جو قابل تعریف سمجھا جانے کا۔ خداوند
کو کیا ضرورت کہ وہ مامور کرے کہ تم اجر اپنا مانگو یا لو ضرور۔ مگر
آیت میں حکم موجود ہے خدا کا کہ "اے رسولؐ تم کہو میں تم سے کوئی

جر نہیں چاہتا سوائے اس امر کے کہ تم میرے اہلبیت سے محبت رکھو
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجر وہ ہے جس کے ادا کرنے پر امت تو پابند
 بعد کو ہوگی لیکن اس کے طلب کرنے کے لیے رسول سب سے پہلے
 پابند بنائے گئے۔ وہ مامور ہوئے کہ کہیں اور امت سے مانگیں۔ اب
 بھی کاش امت کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھے کہ یہ اجر رسالت کا حقیقہ
 ہماری ہدایت کا ایک سامان ہے۔ ورنہ خداوند حکیم کی طرف سے اس
 کا حکم نہ ہوتا۔

رسول کے اہلبیت اگر عام انسانوں کے ایسے ہوتے تو کوئی وجہ
 نہ تھی کہ ان کی محبت مسلمانوں کے لیے فرض عین قرار دی جائے۔ اطاعت
 کا رشتہ حضرت احدیت کی نگاہ میں قرابت سے زیادہ طاقتور ہے۔
 اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے
 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اطاعت نہ ہونے سے قرآن تک
 کو اہل سے خارج کر دیا گیا۔ جب نوح نے لڑکے کو غرق ہوتے دیکھا اور
 یادگار الہی میں عرض کی "پالنے والے! یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے
 اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے" ارشاد ہوا۔
 إِنَّكَ لَئِنْ مَنِ اهْلِكَ إِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اے نوح یہ تمہارے
 اہل سے نہیں ہے یہ تو بد اعمال شخص ہے۔ پھر جب معمولی درجہ کے
 انبیاء ذاتی قرابت کے سامنے اطاعت اور عمل کے تزیج دینے پر
 مامور تھے تو دنیا کا آخری پیغامبر جو تکمیل انسانیت کے لیے بھیجا گیا

تھا اُسے کیسے مامور کیا جاسکتا تھا کہ وہ اپنی ذاتی قرابت کی وجہ سے تمام لوگوں کی گردنیں اپنے عزیزوں کے سامنے جھکا دے۔

یقیناً آپ جو اپنے قرابتداروں کی محبت کی تبلیغ پر مامور ہوئے تو وہ صرف قرابت کی بناء پر ہرگز نہ تھا بلکہ رسولؐ کے قرابتدار عملی حقیقت سے کچھ ایسے درجہ کمال پر فائز تھے کہ ان کی طرف نگاہوں کا موڑنا مقصد خالق کی تکمیل کا باعث تھا۔

محبت میں ایک جذب اور کشش ہے۔ آپ جب کسی کو دوست رکھیں گے تو اُس کی طرف نسبت رکھنے والی ہر چیز آپ کو عزیز تر معلوم ہوگی۔ اُس کے خط و خال، شکل و شمائل کے ساتھ ساتھ اُس کے اوصاف و اعمال بھی دل میں جگہ پا جائیں گے۔ پیغمبرؐ نے اپنے اہلبیتؑ کو ایک مرقہ بنایا تھا جمالِ اوصاف اور کمالِ انسانیت کا۔ اور اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے دل میں اُن کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے تاکہ اس تعلق کی بنا پر وہ ان کے ذات و صفات اور حالات کا مطالعہ کریں اور اُن کمالاتِ انسانی سے روشناس ہوں جو ان کی ذات میں مضمر ہیں۔

اسی لیے خدا نے رسولؐ کو مامور کیا کہ وہ اپنی رسالت کا اجر امت سے مانگیں اور وہ اجر یہی ہو کہ امت آپ کے اہلبیتؑ سے محبت رکھے۔ یہ اجر حقیقتہً رسولؐ کے فائدہ کی بات نہ تھی بلکہ اس سے مسلمانوں ہی کے لیے فلاح اور نجات کا سامان کرنا تھا۔ اس کے لیے رسولؐ کو سائل بنایا گیا اور خود پیغمبرؐ نے طرح طرح سے اس محبت کا اعلان کیا اور انتہائی شدت

کے ساتھ اس کی طرف دعوت دی۔ کبھی ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا اور ارشاد فرمایا: "يَا عَلِيُّ حُبُّكَ اِيْمَانٌ وَ بُغْضُكَ كُفْرٌ وَ تَفَاقٌ" اے علی تمہاری محبت ایمان اور تم سے دشمنی کفر و تفاق ہے۔ کبھی خود اپنی محبت کا تذکرہ کیا اور خدا سے اُن کی محبت رکھنے والے کے لیے دعا کی جیسے شاہزادے کے بارے میں ارشاد کیا: "حُسَيْنٌ مَيِّتٌ وَ اَنَا مِنْ الْحُسَيْنِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ اَحَبِّ حُسَيْنًا وَ ابْغَضُ اِلَى اللَّهِ مِنْ ابْغَضٍ حُسَيْنًا" حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دوست رکھے خدا اُس کو جو میرے فرزند حسین کو دوست رکھے اور دشمن رکھے خدا اُس کو جو میرے فرزند حسین کو دشمن رکھے۔

کبھی اُن کی محبت کے فوائد بتلانے اور آخرت کی نجات کو اس کے ساتھ وابستہ قرار دیا اس طرح کہ ارشاد کیا "صراط سے نہ گزرے گا مگر وہ جس کے پاس محبت اہل بیت کا پروانہ ہو۔ کبھی اس محبت کو گناہوں کے فنا ہو جانے کا سبب قرار دیا: "حُبُّ عَلِيٍّ يَأْكُلُ الذَّنْبَ" گناہ تاناکل الشَّامِ الحُطْبُ۔ محبت علی بن ابی طالب کی گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

اس کے یہ معنی سمجھنا بالکل غلط ہے کہ محبت امیر المؤمنین کے ساتھ انسان ہزاروں گناہ کرتا رہے کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ تو اصولِ فطرت کے خلاف چیز ہے۔ محبت ایک جذب پیدا کرتی ہے جس کا ایک آخری درجہ اتحاد کی منزل بتلایا گیا ہے کم سے کم ایک شش پیدا

ہونا ان اوصاف کی طرف ضروری ہے جو محبوب کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ اور علیؑ کی ذات وہ ہے جو اطاعت خدا کا مجسمہ تھی۔ پھر کہاں ممکن ہے کہ علیؑ کے سچے محبت کو گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو۔

رسولؐ نے گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ بتلایا ہے وہ گویا ایک اکسیر ہے جس سے ناقص نفوس کامل بنتے ہیں، پست اخلاق بلند ہوتے ہیں اور گناہگار انسان نیکو کار ہو جاتے ہیں۔

علی بن ابی طالبؑ کی محبت گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے اُسی طرح عیسےؑ آگ خشک لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ احساس پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی باتیں اُن کو پسند ہیں اور کوئی ناپسند۔ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کوشش کرے ان باتوں کے انجام دینے کی جنہیں اُس کا محبوب پسند کرتا ہے اور ایسے کاموں سے علیحدہ رہنے کی جن سے محبوب کو صدمہ پہنچتا ہو اور وہ اُس کی مرضی کے خلاف ہوں۔

محبت کی آزمائش فرمائشوں کی تکمیل سے ہوتی ہے۔ آپ کسی کی رفاقت کا دم بھرتے ہوں اور وہ کبھی آپ سے کوئی فرمائش کر دے تو آپ امکان بھر اس فرمائش کو پورا ضرور کریں گے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو آپ کا دعوئے محبت مشکوک ہو جائے گا اور اگر تاثر توڑ چند دفعہ ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر آپ کی محبت کا دعوئے

بالکل غلط سمجھا جائے گا۔

یہی طریقہ خداوند عالم کا اپنے دم بھرنے والوں کے ساتھ رہا ہے کہ جتنا محبت کا دعوے زیادہ تھا اتنا سخت حکم کی تعمیل کا بار ڈال دیا گیا۔ سلسلہ انبیاء میں حضرت ابراہیمؑ خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ وہ خلیل خدا تھے۔ خلعت کے معنی خاص دوستی کے ہیں۔ ابراہیمؑ کی محبت اپنے پروردگار کے ساتھ اس درجہ پر تھی کہ اُس کا نام سننے کے اشتیاق میں اپنا تمام مال و دولت نذر کرنے کو تیار ہو گئے تھے مگر قدرت کی جانب سے اُن کا امتحان ہوا اور بڑا سخت امتحان۔

اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کرنا معمولی بات نہیں ہے ابراہیمؑ نے عمل کی منزل میں ثابت قدم رہ کر اپنے دعوے محبت کی تصدیق کر دی۔ خود قرآن مجید میں محبت الہی کی صحت کا معیار اطاعت اور اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" اے رسولؐ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ انصافی رشتوں کی عزت منسوب الیہ کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، عالم تصور و خیال میں محبت کے لیے اس سے بلند کوئی نقطہ نہیں کہ اُس کا تعلق واجب الوجود خالق کائنات اور رب العالمین کے ساتھ ہو۔ اس سے بڑھ کر معزز کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس محبت کے دعوے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اُس وقت جبکہ اطاعت و اتباع اس کی تصدیق کے

لیے موجود نہ ہو۔

حضرت علی بن ابی طالبؑ نے اپنی زندگی صرف کر دی خدا کی راہ میں بلکہ اپنی جان کو رضا نے الہی کے لیے فروخت کر ڈالا۔ پھر علی بن ابی طالبؑ کی محبت کیا یہ احساس پیدا نہیں کرے گی کہ ہم اُن کے پسند کے موافق کام انجام دیں۔ ہرگز امیر المومنینؑ اُس سے خوش نہیں ہو سکتے جو خدا کے احکام کی پرواہ نہ کرتا ہو نہ یہ شخص آپ کی محبت کا صحیح دعوے دار ہے۔

سچی محبت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوتا ضروری ہے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کریں کہ جو حضرت علی بن ابی طالبؑ کے نثار کے خلاف ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اور اگر کچھ گناہ پہلے ہو گئے ہوں تو اُن پر پشیمان ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس پشیمانی کا لازمی نتیجہ ہے یہ مصمم ارادہ کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ افعال پر پشیمانی اور آئندہ کے لیے اس طرح کا عہد اور ارادہ اسی کا نام تو یہ ہے جس کے بعد کوئی گناہ انسان کے نامہ عمل میں باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی محبت جس نے گناہوں کو فنا کر دیا۔

لاحظہ فرمائیے اُن افراد کی سیرت کو جو محبت علی بن ابی طالبؑ میں کمال کے نقطہ پر فائز تھے۔ دیکھنے کہ ان کو اپنے فرائض اور احکام خداوندی کی اطاعت کا کتنا خیال تھا۔ سلمان فارسیؓ، ابوذر غفاریؓ، مقداد، عمارؓ، امیرؓ ان میں سے ہر ایک فرد زہد و تقوٰے عبادت و ریاضت میں اپنا مثل نہ رکھتی

تھی۔ یہ تھے محبت اہلبیتؑ اور شیعہ علیؑ جن کے تشیع کے آثار اور محبت کے نقوش چہروں کے خط وخال سے آشکار تھے۔

خود امیر المومنینؑ کے زمانہ میں تھے دعوے دار محبت کے جو دوستی کے اعلان ہی کو اپنا آخری نصب العین سمجھتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنینؑ کے سامنے آئے اور کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا مَالِي لَا آمُرُكُمْ عَلَيْهِ سِيَمَاءَ الشَّيْعَةِ ”کیا بات ہے کہ میں تمہارا شیعوں کا سا حلیہ نہیں پاتا“ پوچھا گیا ”وَمَا سِيَمَاءَ الشَّيْعَةِ“ ”کیا ہیں شیعوں کے آثار؟“ آپؑ نے فرمایا: لب ذکر الہی میں خشک، چہرہ روزے رکھنے سے زرد، آنکھیں خوف خدا میں رونے سے رمد آلود۔ یہ ہیں میرے شیعوں کے

اوصاف و خصوصیات۔

ہم شیعیت کا کمال یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطمئن ہو جائیں کہ بخشش ہماری ضرور ہوگی۔ مگر شیعیان علیؑ وہ تھے جو خوف الہی سے کانپتے رہتے تھے۔ امام حسنؑ کے اصحاب میں سفیان ابن ابی لیلے، حجر بن عدی وغیرہ سب ہی ایسے لوگ تھے جو عابد و زاہد اطاعت گزار اور شب زندہ دار تھے، اور اُن کی ذات پر اطاعت و عبادت ناز کرتی تھی۔ مگر اس کی تکمیل امام حسینؑ کے اصحاب نے کی جو کہ بلا میں تھے۔

ان کے پہلے یوں ہر دور میں چند ہی فردیں پاتا ہوں جو تاریخ

میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اگر مجھ سے اصحابِ حسینؑ کی فہرست پوچھیے تو میں ایک ساتھ بہتر یا اُس سے زیادہ نام پیش کر دوں گا جنہوں نے ایسے سخت موقع پر عبادتِ خدا اور اطاعتِ امام کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر دستیاب نہیں ہو سکتی۔

محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہمیشہ رہے مگر سخت موقع پر اپنے فرض کا احساس رکھنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ پیغمبرؐ کے ساتھ والے سب ہی رسولؐ سے محبت کا دعویٰ نہ رکھتے تھے۔ مگر بگڑی ہوئی جنگ کے کٹھن موقع پر اُحد اور حنین میں دل کی حالت کا اظہار کر دیا اور محبت کا پردہ چاک ہو گیا۔

امامِ رضاؑ سے ابو سہل خراسانی نے جب دوستوں کی کثرت کا حال بیان کیا تو امامؑ نے تنور میں آگ روشن کرادی ابو سہل سے فرمایا اس تنور میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عذر کیا اور معافی مانگی۔ حضرتؑ نے سکوت اختیار فرمایا۔ تھوڑی دیر میں بارون کی آٹے ہوئے نظر آئے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ ذرا اس آگ میں داخل تو ہو جاؤ۔ بارون نے ماجر تک دریافت نہ کیا۔ فوراً تنور کی طرف بڑھے اور آگ میں پھانسی پڑے۔ امامؑ نے فرمایا دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمارے حکم کی تعمیل میں عذر نہیں ہوتا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ اس آگ کی کوئی حقیقت نہ تھی اُس آتشِ غوث کے سامنے جو کہ بلا میں روشن تھی۔ وہاں ایک ہی شخص نکلا،

جو حکم امامؑ کی اطاعت کرے۔ مگر کربلا میں پورا مجمع جمع نہ ہوا تھا اور ایک دوسرے پر سبقت کر رہا تھا۔

پھر دوسرا فرقہ ہے کہ وہاں امامؑ نے حکم دیا تھا کہ آگ میں داخل ہو اور یہاں مظلوم کربلا اپنی بیعت گردنوں سے اٹھا رہے تھے۔ شب عاشور آپؑ نے تمام اصحاب کو جمع کیا۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد ارشاد فرمایا ”مجھے نہیں معلوم کوئی اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوقا ہوں اور نہ کوئی عزیز جو میرے عزیزوں سے زیادہ حق شناس ہوں۔ مگر یہ سخت موقع ہے۔ فیصلہ کا دن آ گیا ہے۔ ان لوگوں کو میری جان سے مطلب ہے۔ اور اگر یہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کسی دوسرے سے انہیں غرض نہیں۔ یہ رات تاریک چھائی ہوئی ہے اس پر وہ شب میں تم لوگ چلے جاؤ۔ میرے حقوق کا کوئی خیال نہ کرو۔ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں۔“

اس کے بعد حضرتؑ نے عجیب حسرت کا کلمہ فرمایا۔ ارشاد کیا تمہارے جانے سے میرا بھی یہ فائدہ ہے کہ میرے عزیزوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے تم اپنے ساتھ لیجے جانا تاکہ ان کی جان بچ جائے اور یہ صورتیں دنیا سے فنا نہ ہوں۔

حسینؑ کے اس خطبہ نے اصحاب میں بے چینی پیدا کر دی سب سے پہلے عزیز پکار اُٹھے کہ بھلا ہم اور آپؑ کا ساتھ چھوڑ کر جائیں؟ خدا ہمیں آپؑ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ اس کے بعد اصحاب کی باہمی

آئی۔ سن رسیدہ، کمزیر، مجاہد، مسلم بن عویضہ کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے فرزند رسول! بھلا تم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جائیں گے؟ خدا کی قسم! میں ان سے نیزہ سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار لگاؤں گا جب تک کہ اُس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے۔ اور میں آپ سے کسی طرح جدا نہ ہوں گا۔ اگر ہتھیار نہ ہوں گے کہ جن سے جنگ کروں تو میں انہیں پتھر ماروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اس جان کو نثار کر دوں۔ زہیر بن قین نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے قتل کیا جائے پھر میری لاش کو جلا یا جائے، پھر میری خاک کو ہوا میں منتشر کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔

آنے والے دن نے بتلادیا کہ جو کچھ ان بہادروں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ اُن کی وفاداری کا بڑا کارنامہ تھا یہ کہ جب تک اُن میں سے ایک بھی زندہ رہا بنی ہاشم میں سے کسی فرد کو ذرا سی خراش تک نہیں آئی۔ مگر جب یہ بہادر موت کی نیند سو گئے تو علیؑ و فاطمہؑ کے دل کے ٹکڑے تھے اور دشمنوں کی تلواریں۔

جعفر و عقیل کی اولاد قتل ہوئی۔ حسنؑ مجتبے کے یتیم تلواروں سے ٹکڑے ہوئے۔ عباسؑ و علیؑ اکبرؑ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انتہا ہے کہ چھ مہینہ کی جان علیؑ اصرار تک نشاۃ تیر ستم ہو گئے۔ کون تھا جو اب بچاتا۔ آخر میں فرزند رسولؐ میدان میں اکیلے تھے اور تیر و نیزہ و

شمشیر کے حملے ہو رہے تھے۔ وہ جسم رسولؐ کی آغوش میں پلا، سینہ پر رہا، دوش پر چڑھا، قافلہؐ نے جس کو ناز و نعمت سے پالا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا۔

یہ وہ مصیبت ہے جسے حجت خدا نے زیارت ناحیہ میں یا
کیا ہے السَّلامُ عَلَی الْأَعْضَاءِ الْمُقَطَّعَاتِ "سلام ہو ان اعضائے
جسم پر جو ٹکڑے کیے گئے۔" افسوس فرزند رسولؐ کا جسم زمین کر بلا
پر رہا اور سر جدا ہو کر کہاں کہاں لے جایا گیا۔

کاش اسی پر اکتفا کی جاتی۔ نہیں نہیں بلکہ سرِ مطہر کے ساتھ
طرح طرح کی بے ادبیاں بھی کی گئیں۔ اس پر قیامت یہ تھی کہ چاہنے
والی بہن آنکھوں سے دیکھتی تھی وہ منظر جس پر زید بن ارقم کو تاب
نہ رہی اور کہا تھا کہ اے ابن زیاد بٹالے اپنی چھڑی کو اس لب و
دندان سے۔ میں نے خود رسولؐ کو دیکھا کہ وہ اس مُنہ کے بو سے
لیتے تھے۔

کیا گزری ہوگی اُس وقت زینبؓ کے دل پر مگر کیا کرتیں؟
حمایت کرنے والے تو کربلا کے جنگل میں موت کی نیند سوچے تھے ایک
بیمار باقی تھا وہ اس عالم میں تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں
بیڑیاں، گلے میں طوقِ غار دار پہنے تھا۔ پھر زینبؓ کی فریاد کو کون
سُن سکتا تھا۔

مجلس پنجم

محرم کی پانچویں تاریخ

قَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

یہ آیت ہے اُس سلسلہ کی جس میں حضرت اقدس الہی نے دو
جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جو دُنیا کو سب کچھ سمجھتی ہے ارشاد
ہوا ہے کہ ”کچھ وہ لوگ ہیں جن کا قول یہ ہے کہ خداوند عالم ہم کو جو کچھ
دینا ہو دُنیا ہی میں دے دے۔ اُن کا انجام یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں
اُن کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ خدا کی نظر میں وہ جماعت ہے جو مذمت اور
آخری ہلاکت کی مستحق ہے۔ اس کے مقابلہ میں سبطی نگاہ سے دیکھنے
میں وہ جماعت آتی ہے جس کا مقولہ یہ ہو کہ خداوند جو کچھ ہمیں دے وہ
آخرت میں دے دے۔ مگر قرآن نے اس گروہ کو بالکل نظر انداز کر دیا
اور کوئی تعریف اس کی نہیں کی۔ بلکہ قرآن نے پہلی جماعت کے مقابل
ایک وسطی معتدل جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ :-
”کچھ اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار! ہم کو دُنیا میں
ایک نیکی عطا کر اور آخرت میں ایک نیکی اور ہم کو آتش دوزخ

کی سزا سے محفوظ رکھ۔

اس جماعت کا انجام یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنے نیک اعمال کے بدلے میں حصہ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی اور نجات اس گروہ کے لیے ہے جو اعتدال کے نقطہ پر ہے اور نہ دنیا کو برباد کرتا ہے اور نہ آخرت کو نظر انداز۔

یہی اسلام کا خاص امتیاز ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں مریعاتی راستہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نہ اقراط کو پسند کرتا ہے اور نہ تفریط کو۔ اس نے اعتدال کو کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس دنیا و آخرت کے معاملہ میں بھی اس کا یہی رویہ ہے۔ ایک طرف ملاحظہ ہو ارباب دنیا کا طرز عمل۔ یہ اپنی ذات کے وقتی فائدہ کو ہر بات میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ کسی مظلوم کا گلا کٹ جائے۔ کوئی کمزور ان کے ہاتھوں پر مال ہو جائے۔ کسی کا گھرانہ کے ہاتھوں پر برباد ہو جائے۔ انہیں نہیں مطلب۔ اپنا پیٹ بھرے، اپنی نمود ہو، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو پس یہی اُن کا آخری نصب العین ہے۔

انہیں احساس فراٹھل کا خیال بھولے سے بھی یاد نہیں آتا۔ اُن کو آخرت کی یاد دلائی بھی جائے تو وہ اُسے ہنسی میں اڑا دیں گے اور کبھی متاثر نہ ہوں گے۔ یاد رکھئے کہ آخرت کو بھول جانا ہر طرح کی بداخلاقی اور شرمناک جرائم کا سرچشمہ ہے اور ہونا بھی چاہئے اس لیے کہ انسان اپنے نفس سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھتا۔ اس

کی دوسروں کے ساتھ محبت بھی اپنے لیے ہوتی ہے۔ باپ بھائی
 اولاد سب کو انسان اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ پھر اگر انسان کی
 ذات سے کسی دوسرے کے مفاد کو تصادم ہو جائے تو کوئی وجہ
 نہیں کہ وہ اپنے فائدہ کو دوسرے کی خاطر نظر انداز کر دے جبکہ نہ
 اُس فائدہ کے حصول میں اُس کو اندیشہ فردا ہے نہ اُس فائدہ کے
 چھوڑنے میں کسی آئندہ کی بہتری کا تصور۔ اس صورت میں تو بیشک
 عقل کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ وہ زائد سے زائد اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا
 رہے اور اپنے کو جہاں تک ممکن ہو نقصان سے محفوظ رکھے دوسرے
 کے لیے اُس میں بھلائی ہو یا بُرائی۔

مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں دنیا کبھی چین نہیں
 پاسکتی۔ اور عالم میں ہمیشہ موج، اضطراب، کشمکش اور باہمی تصادم
 باقی رہے گا۔ اس کے مقابل میں ایک ایسی جماعت کا خیال ذہن میں
 آتا ہے جو دنیاوی راحت و آرام اور سامان زندگی کو نظر اٹھا کر دیکھنے
 ہی نہ۔ اور تمام دنیا سے الگ تھلک ہو کر ایک گوشہ تنہائی میں لقمہ و
 دق صحرائیں خدا کی نماز اور یاد میں عمر بسر کر دے۔ اس طرح کے لوگ
 عیسائی جماعت میں موجود تھے اور وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے
 جاتے تھے۔

یہ لوگ شادی کرتا، روپیہ حاصل کرتا، کچھ سامان زندگی فراہم
 کرنا اس سب کو خدا کی بندگی کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بھی انجیل

میں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ”خداوندی سلطنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو شادی کر لے۔ وہ ملکوت الہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو ایک وقت کھائے اور دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر رکھے۔“ اگرچہ عیسائی جماعت عام طور سے اس پر عمل نہیں کر سکی۔ اور عمل کرتی تو کیسے جبکہ وہ نظام اجتماعی کے بالکل خلاف ہے۔ انسانی آبادی قبر میں پہنچ جائے اگر ایک چوتھائی صدی تک بھی سب اس تعلیم پر عمل کریں۔

پھر ایک ایسا قانون دُنیا میں کہاں چل سکتا ہے جو انسانی آبادی کے ختم کرنے کا ذریعہ ہو اور جس سے یہ دُنیا بجائے آباد ہونے کے بالکل برباد ہو جائے ماسی لیے اسلام نے اس راستہ کی کوئی تائید نہیں کی بلکہ صاف اعلان کر دیا:۔ لَا مَرْهَبًا نَبِيَّةً فِي الْإِسْلَامِ۔ تعلقات دنیوی کا ترک کرنا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ”خود رسول اسلام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا اور نہ اُن کے خاص تعلیم پر مکمل طور سے عمل کرنے والوں نے اس کی کبھی مثال پیش کی۔“

یہاں تو یہ تعلیم ہے کہ اَلدُّنْيَا مَرْعَاةٌ الْآخِرَةُ۔ ”دُنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“ یہ اُسی درمیانی نصب العین کے اظہار کی ایک صورت ہے۔

یعنی ایسا نہ ہو کہ دُنیا ہی کو اپنا آخری نقطہ نگاہ سمجھ لو۔ یہ تو اُس وقت ہوتا جب اس زندگی کا حاصل اسی زندگی سے متعلق ہوتا

پھر تو اس آرائش، رنگینی اور مسرت و راحت کی فکر رہنا چاہئے
تھی۔ کیونکہ آغاز بھی یہیں ہے اور انجام بھی یہیں ہے۔ مگر تم کو اپنی
نگاہ اس سے دُور رکھنا چاہئے۔ تم کو یقین رکھنا چاہئے کہ یہ دُنیا
کھیتی ہے جس کا حاصل ایک دوسری زندگی سے متعلق ہے۔

کھیت میں انسان کو آرائش کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی
پیداوار کے بڑھانے اور عمدہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں
محنت مشقت اور جہد و جہد کرتا ہے؛ دھوپ کی گرمی، برداشت
کرتا ہے؛ سر کا پسینہ پاؤں تک بہاتا ہے صرف آئندہ کی توقع
میں۔ بس اسی صورت سے دُنیا دارا عمل ہے۔ یہاں تمہارا کام
ہے کہ فرائض حیات کو پورا کیے جاؤ۔ جہد و جہد اور کوشش کرتے
رہو تا کہ تمہاری آئندہ کی زندگی خوشگوار ہو۔ کھیت کی تشبیہ میں
ایک اور راز مضمر ہے۔ وہ ایمان بالغیب کی حقیقت ہے جو رُحِ
کے لیے نہایت ضروری ہے۔

مشاہدہ پرست اور جلد باز انسان کو سبق لینا چاہئے اس
مثال سے کہ آج دانہ زمین میں بویا گیا تو وقتی حیثیت سے وہ
ضائع ہو گیا، مٹی میں مل گیا؛ لیکن آپ کی آنکھوں سے اُدھیل
ہونے کے بعد سطح زمین کے پردہ کے نیچے وہ نہ صرف باقی رہتا
ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے اور مستقبل میں وہ شاداب زراعت کی شکل
میں آپ کی نظر کے سامنے آجاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے صبر و تحمل اور

عاقبت اندیشی کا۔ یوں ہی آپ کی دُنیا کے اعمال آج محنت اور
مشقت کا باعث ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے برہا
ہو گئے۔ مگر وہ برباد نہیں ہوتے بلکہ باقی رہتے ہیں جیسا کہ
ارشاد ہوا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا
”خدا ضائع و برباد نہیں کرے گا اجر کو اُن لوگوں کے
جنہوں نے اچھے اعمال کئے۔“

بلکہ اُن میں اضافہ بھی ہوتا ہے :-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْثِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ -

”مثال اُن لوگوں کی جو اپنے اموال کو صرف کرتے ہیں
راہِ خدا میں اُس دانہ کی سی ہے جس سے سات بائیاں
اُگیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں۔“

اسی پر انتہا نہیں بلکہ ارشاد کیا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ۔ ”خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔“

جس طرح زمین کے لحاظ سے زراعت میں پیداوار بڑھتی
ہے اُسی طرح وقت اور ماحول اور درجہ اخلاص کے لحاظ سے
عمل کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

جس طرح بغیر کچھ بوئے ہوئے حاصل کی اُمید رکھنا غلط ہے
 اُسی طرح دُنیا میں بے کار رہ کر آخرت کے فائدہ کی اُمید کرنا خیال
 خام ہے۔ دُنیا کی زندگی اُس آخری منزل کا پیش خیمہ ہے۔ اور
 ہمیں یہ زندگی اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہماری کشت اُمید آخرت
 میں لہلہاتی ہوئی نظر آئے۔

خالق نے انسان کی خلقت اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ مگر
 عبادت کے معنی سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں
 کہ عبادت کے معنی ہیں فقط نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب ناممکن
 ہے کہ تمام انسان ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہیں اور اگر نہ
 لگے رہیں تو اُن کی زندگی کے وہ حصے جو دوسرے کاموں میں صرف
 ہوں مقصد خلقت کے لحاظ سے بے کار قرار پائیں گے۔ مگر عبادت
 کے معنی اتنے محدود نہیں ہیں۔

عبادت خالق کی بندگی کا مظاہرہ ہے اور اس لیے تمام
 فرائض جو خالق کی طرف سے انسان پر عائد ہیں وہ عبادت سمجھے
 جائیں گے۔ اور انسانی فرائض نماز و روزہ میں منحصر نہیں ہیں۔
 یہ باتیں بھی انفرادی طور پر ہر ایک کی اصلاح نفس کے لیے ضروری
 قرار دی گئی ہیں۔ مگر اس کے علاوہ تمدنی اور اجتماعی فرائض نفع
 انسانی کے باہمی حقوق، انصاف، امانت اور دیانتداری خدمت
 خلق اور بہت سی باتیں ہیں جن سے اخلاق انسانی میں کمال پیدا

ہوتا ہے اور نوع انسانی کے لیے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔
 اسی تکمیل اخلاق کے لیے رسولؐ آخر الزمان کی بعثت ہوئی۔
 آپؐ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ میں مبعوث ہوا
 ہوں اس لیے کہ بزرگ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپؐ نے زندگی کے
 وہ اصول بتلائے جن سے دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی۔

معصوم کا ارشاد ہے لَيْسَ بِمُتَّامٍ تَرِكَ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ
 وَلَا مَنْ تَرِكَ الْآخِرَةَ لِلدُّنْيَا۔ ہم سے کوئی تعلق نہیں اُس کو جو
 دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دے اور نہ اُس کو جو آخرت کو دنیا کی
 خاطر چھوڑ دے۔

دنیاوی زندگی کی بہبودی کے لیے صنعت و حرفت، تجارت و
 زراعت سب ہی راستے دکھلانے اور اُن پر چلنے کی تاکید کی۔ یہ
 آج ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم اُن تمام ذرائع کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور
 بے کاری کی زندگی گزارتے ہیں جس کا نتیجہ تباہی اور ہلاکت کے سوا
 کچھ نہیں ہے۔

حالانکہ آئمہ معصومینؑ نے تجارت پر ترغیب دینے میں کوئی گنج
 دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور خود اُس پر عمل کر کے ہمارے لیے مثالیں
 قائم کیں۔ خود جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ نہیں
 نبوت کے پہلے تجارت نظر آئے گی۔ آپؐ حضرت خدیجہؓ کے اموال
 لے کر اجیر کی صورت سے شام تشریف لے گئے اور اُن کو فروخت

کر کے منافع حاصل فرمایا۔

اگر تجارت کسی طرح بھی عزت کے گھٹانے کا باعث ہوتی یا اخلاق انسانی کے خلاف ہوتی تو ناممکن تھا کہ خدا اُسے نبوت کا سرنامہ قرار دے۔ پھر ہمارے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ۔ آپ نے زندگی گزار دی محنت مشقت اور مزدوری میں۔ یہودیوں کے باغ میں آب کشی کرتے تھے اور اُس سے اپنے گھر والوں کے آب و طعام کا سامان کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے زور بازو اور ذاتی مشقت سے بہت سے غلام خریدے اور راہ خدا میں آزاد کیے۔ اس کے بعد اُس وقت جب آپ کو خلافت ظاہری ہوئی اور کوفہ کے دارالسلطنت میں آپ بحیثیت شہنشاہ اسلام شہر یث فرماتے تھے تب بھی میثم تمار کی دوکان پر بیٹھ کر خرما فروخت کرنا اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے۔

امام جعفر صادقؑ اس شان سے نظر آتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیوار اٹھا رہے ہیں۔ جب دوسروں نے عرض کی کہ آپ ہٹ جائیے، ہم یہ کام انجام دے دیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنا رزق اپنی ذاتی محنت سے حاصل کروں۔

اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں اُن کے دیکھنے کے بعد ہماری کیا مجال ہے کہ ہم تجارت، محنت یا مزدوری کو نگاہ حقارت سے دیکھ سکیں۔

یہ تجارت یعنی خرید و فروخت تو اتنی مستحسن چیز ہے کہ خداوند
عالم نے خاص اعزاز کے موقع پر ان الفاظ کو صرف کیا ہے۔ ملاحظہ
ہو میدان جنگ میں مجاہدین راہِ خدا کا کھنچی ہوئی تلواروں اور نیزوں
کے سامنے سر بکف جانا اور منزلِ شہادت کی طرف قدم بڑھانا۔
کتنی بلند منزل ہے۔ مگر اس کے لیے قدرت کی طرف سے جو لفظ
صرف ہوتی ہے وہ خرید و فروخت کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس بار
کا خریدار وہ خود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ ”خدا نے خریدا ہے مومنین“ سے اُن کی جان
اور مال کو اس معاوضہ میں کہ اُن کے لیے جنت ہے۔“

دیکھئے تو کتنا گراں بہا سودا ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں
ہو رہا ہے۔ کہاں یہ نفوس و اموال جو خود ایک نہ ایک دن فنا
ہونے والے ہیں اور کہاں وہ سرائے باقی اور عالم جاودانی۔
ہمیشہ بہار باغ جہاں خزاں کا گزر نہیں۔ اور پڑمردگی کا نشان نہیں۔
مجاہدین راہِ خدا اس جان و مال کو راہِ خدا میں پیش کر کے اُس نعمت
لازوال کے مالک بن جاتے ہیں۔ جنت اس وقت ان کی ملک
ہو جاتی ہے۔

مگر یاد رکھئے کہ پھر بھی جنت پر مکمل قبضہ کسی کا بھی نہیں ہے
یعنی ہر ایک خود وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا مگر کسی کو یہ اختیار

نہیں کہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے اور جسے چاہے جنت سے علیحدہ رکھے۔ یہ درجہ اگر ہے تو محمدؐ و آل محمدؐ کو۔

یہ ان معنوں سے مالکِ جنت بھی ہیں اور مالکِ نار بھی کہ جسے چاہے بہشت میں رکھیں اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دیں مگر یاد رکھیے کہ چاہتے یہ وہی ہیں جو خدا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ خود کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خداوندِ عالم نہ چاہے۔

بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے نفس کو بازارِ تجارت میں پیش کیا اور خداوندِ عالم خریدار بنا تو جنت اُن کے نفس کی بلندی کے سامنے پست نظر آئی۔ کیونکہ یہ لوگ خود جنت کو کوئی وقیع چیز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا مقولہ تھا:

مَا عِبَدْتُكَ طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ وَلَا خَوْفًا مِنْ نَارِكَ
وَلَكِنِّي وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ۔

”نہ میں نے تیری عبادت کی ہے تیری جنت کی لالچ میں، اور نہ تیری خلق کی ہونی آگ کے خوف سے۔ بلکہ میں نے تجھ کو عبادت کا مستحق پایا اس لیے تیری عبادت کی۔“

پھر جب یہ اتنے بلند نگاہ تھے تو ان کے نفس کے مقابلہ میں جنت کیا چیز تھی۔ اس لیے جب علیؑ نے شبِ ہجرت اپنے نفس کو سہرا پر خداوندی میں پیش کیا تو جنت سے بلند چیز اس کی

نیت میں دی گئی، اور وہ رضائے الہی ہے۔ ارشاد ہوا:-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
 ”دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو فروخت کرتے ہیں
 رضائے الہی کے حاصل کرنے کے لیے۔“

یہاں ایک طرف ہے بندہ کا نفس اور دوسری طرف ہے
 خالق کی رضامندی۔ تو لے جاتے ہیں اور دونوں پتے برابر رہتے ہیں
 اور خالق اس نفس کو اتنا بلند سمجھتا ہے کہ اپنی رضامندی کو اس کی قیمت
 قرار دے دیتا ہے۔ یا ورکھیے کہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں رضائے
 الہی کا ایک پرتو ہیں۔ جب خدا کی مرضی اُن کی ہو گئی تو جنت اور
 نار سب اُن کے ہاتھوں میں ہے۔

مگر یہ نہ سمجھئے کہ رضائے الہی کوئی جنس ہے جو اُن کے قبضہ
 میں آگئی تو خدا اُن کا پابند ہو گیا۔ خدا کی رضا پر قابض ہو جانے
 کے معنی صرف اتنے ہیں کہ ان کا ہر عمل خدا کو پسندیدہ ہے
 اور وہ اُس وقت کہ جب یہ بے نفس ہو گئے ان کا نفس اب
 اپنا رہا نہیں تاکہ اُس میں مرضی الہی کے خلاف خواہشیں پیدا
 ہو سکیں۔ اب محبت ہے تو خدا کی راہ میں، عداوت ہے تو خدا
 کے بارے میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حقیقی بھائی تک اگر اپنے حق
 سے زیادہ بیت المال سے طلب کرتے ہیں تو اُن کی عزیزداری کا
 کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ وہ بگڑتے ہیں اور جا کر امیر شام سے مسلح

ہو جاتے ہیں۔ مگر علیؑ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تختِ حکومت
 پر بیٹھنے کے بعد مشیر کار کہتے ہیں کہ معاویہ کو تختِ شام سے ایک
 معزول نہ کیجئے۔ ابھی دلجوئی کر دیجئے پھر جب کامل تسلط ہو جائے
 معزول کر دیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنی
 طرف سے حاکم مقرر کر کے ایک دن کی بھی اُس کے افعال کی ذمہ داری
 نہیں کر سکتا۔ معزول کر دیتے ہیں؛ اور اس کے نتیجہ میں وہ تمام مصائب
 اٹھاتے ہیں جو امیرِ شام کے ہاتھوں آپ کو اٹھانا پڑے۔ انتہا ہے
 کہ بقول ملا جامی عمرو بن عبدود ایسا دشمن آپ کے ساتھ بے ادبی
 کرتا ہے یعنی چہرہ مبارک پر لعابِ دہن پھینکتا ہے جب آپ بار بار
 قتلِ شمشیر بکف اُس کے سینہ پر ہیں۔ مگر آپ اس لیے اپنا ہاتھ
 روک لیتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ذاتی جذبہ شریک نہ ہو جائے
 چاہتے ہیں کہ ہاتھ کی ہر جنبش صرف خدا کی مرضی کے لیے ہو۔ اس خلوص
 عمل سے ایک ضربت میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ وہ جن وانس سب
 کی عبادت سے زیادہ ہو گئی اور جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا
 ضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ
 ”علیؑ کی ایک ضربت خندق کے دن والی جن وانس سب کی
 عبادت سے بہتر ہے۔“

یہ بے نفسی کا نتیجہ ہے کہ حالتِ نماز میں تیر جسم مبارک سے
 نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو۔

آیت شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ امیر المومنین کے متعلق ہے، مگر کوئی شبہ نہیں کہ امام حسینؑ نے بھی اپنی جان راہِ خدا میں بیچ ڈالی تھی۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ علی بن ابی طالبؑ کا نفس آپ کے جسم میں بیچ ڈالنے کے بعد بھی ظاہر میں باقی رہا۔ لیکن کربلا میں حسینؑ نے اپنے نفس کو جو راہِ خدا میں دینے کا تہیہ کیا تھا اُس کی پوری تکمیل ہوئی۔ انہوں نے جو بیعت نامہ اپنی جان کا خدا کے ہاتھ کیا اُس پر اپنے خون کی مہریں لگا کر ہمیشہ کے واسطے ثبوت قائم کر دیا۔

حسینؑ نے تنہا اپنا نفس خدا کے ہاتھ نہیں فروخت کیا بلکہ وہ بازارِ شہادت میں بڑے ساز و سامان سے آئے تھے۔ انہوں نے ایسے ایسے گوہر بے بہا اور جواہر پارے اپنے ساتھ لیے تھے، جن کا مثل و نظیر عالم میں نہ تھا۔ اصحاب و انصار میں وہ عابد و زاہد اور شب زندہ دار لوگ جن کے زہد و تقوٰے، عبادت و ریاضت کا ملکِ عرب میں شہرہ تھا۔ مسلم بن عوسجہ، حبیب بن مظاہر، برید ہمدانی، ابو ثمامہ۔ خدا نے پاک کے وہ مقدس بند تھے جن کی ذاتِ اسلام و ایمان کے لیے ناز کا سرمایہ تھی۔ امامؑ نے سب سے پہلے اصحاب و انصار کے نفوس کا تحفہ پیش کیا۔ یہ کتنے گراں قیمت نفوس تھے بس اس سے اندازہ کر لیجئے کہ امامؑ نے اُن سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا:-

بِأَنِّي أَنْتُمْ وَآلُكُمْ طَبِئْتُمْ وَطَابَتْ أَلَا مَرْضُ الْيَتَامَى
دَفِنْتُمْ وَفَرَضْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا۔

”میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تم پاک ہوئے اور پاک
ہوئی وہ سرزمین جس میں تم دفن ہوئے اور کامیاب ہوئے تم
جو کامیابی کا حق ہے۔“

پھر عزیزوں کی باری آئی۔ کڑیل جوان علی اکبر جو ہمیشہ کا پیغمبر
بھی تھا۔ اس کے پیش کرتے وقت حسینؑ نے خدا کو گواہ بھی کیا۔
پھر عقیل و جعفر کی اولاد۔ حسن مجتبیٰؑ کے یتیم اور باپ کی یادگار
اپنے بھائیوں کو یکے بعد دیگرے راہ خدا میں نثار کرتے رہے۔
جب قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس بھی شہید ہو گئے اور کوئی
لڑنے کے قابل شخص باقی نہ رہا تو امامؑ نے رباب کی گود میں ایک گویا
بے بہا کو تلاش کیا۔ شیر خوار بچہ جو میدان جنگ میں آنے کے قابل
نہ تھا اور یقیناً پیاس سے بھی جاں بلب تھا۔ امامؑ نے دونوں ہاتھوں
پر لیا۔ بے شک بادشاہوں کی بارگاہ میں نذر کا طریقہ بھی یہی ہے۔
بچے کی پیاس بجھ گئی۔ اگر حضرت ابراہیم خلیلؑ اللہ اپنے ہاتھ میں خنجر
لے کر فرزند کے گلے پر پھرا کر امتحان محبت میں ثابت قدم رہے
تو حسینؑ کی شان بھی خاص ہے کہ دشمن کے تیز کے سامنے
اپنے ہاتھوں پر بچہ کو سنبھالے رہے۔ نہ ابراہیمؑ کے ہاتھوں
کو لوزش تھی نہ حسینؑ کے ہاتھوں کو جنبش۔ ہاں اتنا فرق ضرور

ہے کہ ابراہیمؑ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ مگر کیا کہنا خلیل
 کر بلا کا۔ یہاں قاتل بھی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس کی کھنچی ہوئی
 کمان بھی۔ چلہ میں جڑا ہوا تیر بھی اور معصوم کا گلا بھی۔ مگر پھر بھی نہ
 دل میں لرزہ ہوا نہ ہاتھ میں جھٹیش۔

برکف شاہ علی اصغرؑ تاوان جان داد تیر سہ شعبہ کجا گردن معصوم کجا
 یہ آخری نذرانہ تھا جو حسینؑ بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے تھے
 اب کون تھا؟ بس خود امام حسینؑ! آخر آپ نے اپنے نفس عزیز کا
 ہدیہ بھی پیش کیا۔

مجاہدین راہ خدا کے تذکرہ میں آیت نے دو چیزوں کا تذکرہ
 کیا ہے۔ نفوس اور اموال۔ امام حسینؑ نے نفوس کو اس طرح دیا اور اموال
 وہ بعد عصر دشمنوں نے اس طرح لوٹے کہ بی بیوں کے سرول سے چادریں
 اور زیور تک اُتار لیے۔ مگر ایک خاص قسم کی قربانی کا امام حسینؑ کے
 یہاں اضافہ ہو گیا۔ اور وہ عزت ناموس کی قربانی ہے۔ امامؑ اپنے ساتھ
 اہل حرم کو اسی لیے لائے تھے۔ کون عزت دار اہل حرم۔ آپ جانتے ہیں
 وہ خاندان رسالت کی بی بیوں جو دونوں جہان کی شہزادیاں تھیں۔
 وہ بی بیوں کی ماں کا جنازہ شب کو اٹھاتا تھا۔ بعد شہادت حسینؑ کیا ہوا
 کوفہ اور شام کے یازارے! ابن زیاد اور یزیدؑ کے بھرے ہوئے دربار
 اور علیؑ وفاطمہؑ کی اولاد رسن بستہ۔

عجیب بے کسی اور بے بسی کا وقت تھا۔ دربار یزید میں وہ جب

ایک شامی سُرخ رنگ کا کھڑا ہوا ہے اور اُس نے یزید سے کہا ہے :
 ”اے یزید میں اس مالِ غنیمت سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ لڑکی جو سامنے
 کھڑی ہے مجھ کو دے دے۔“ اور اشارہ کیا فاطمہ کبریٰ کی طرف۔
 یہ سُنتا تھا کہ فاطمہ کبریٰ سے دوڑ کر جناب زینبؓ سے لپٹ گئیں
 اور کہا کیوں بھوپھی! کیا یہ بھی ہونے والا ہے کہ اولادِ رسولؐ کنیزی میں
 دی جائے؟ جناب زینبؓ نے فرمایا کیا مجال یزید کی جو تمہیں کنیزی
 میں دے۔ یزید کو غصہ آگیا۔ کہا اے زینبؓ اگر میں اسے دے
 دوں تو کیا کرو گی؟

جناب زینبؓ نے فرمایا اس صورت میں ہمارے تانا اور
 باپ کے دین سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کا جو جواب یزید
 نے دیا ہے نہ عرض کروں گا۔ مگر یہ سمجھ لیجئے کہ یزید کی سخت کلامی
 پر آخر زینبؓ کو کہتا پڑا کہ اے یزید تو نے ہمارے وارثوں کو
 تو قتل کر ہی دیا۔ اب ہم تیرے بس میں ہیں جو چاہے ظلم و
 ستم کر لے۔

مجلس ششم

محرم کی چھٹی تاریخ !

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

یہ حضرت احدیت کا ارشاد ہے اپنے حبیب خاص سرورِ انبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے "یقیناً تم ایک بڑے خلق کے درجہ پر ہو۔"

یہ سند ہے خالق کی طرف سے پیغمبر کے کمال اخلاق کی۔ اور ہوتا بھی چاہیے کیونکہ پیغمبر وہ تھا جو نوعِ انسانی کی تکمیل کے لیے سب سے آخری نمونہ تھا۔ یعنی جتنی جتنی بشریت کی ترقی ہوتی رہی اتنی اتنی کامل مثال پیش کی جاتی رہی۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمی مثالوں کے بعد جب آپ ہمارے پیغمبر کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو ضروری ہے کہ آپ کمالِ انسانی کا بہترین مجسمہ ہوں۔ ورنہ قدرت کا انتخاب غلط ہوگا، مقصدِ تعلیم حاصل نہ ہوگا۔

ناقص نمونے سامنے آکر خلق کی نگاہ میں پستی پیدا ہوگی جس سے

خالق کے کمال ذات پر بھی دھبہ آئے گا۔ اس لیے ضرورت ہوئی
آخری معلم اور راہبر ایسا ہی ہو جو کمال انسانی کی آخری منزل پر پہنچا
تاکہ اُس کو دیکھ کر عالم امکان کے افراد ہر اُس نقطہ پر پہنچ سکیں جس
تک امکان کے ظرف میں صلاحیت ہے اور جہاں تک پہنچانا اس
کائنات کا خالق کو مد نظر ہو سکتا ہے۔

اس لیے جہاں قرآن نے آپ کے آخری معلم ہونے کا پیغام
سنایا ان الفاظ میں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن تَرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اُسی کے ساتھ آپ کے
کمال اخلاق کی گواہی دی ان الفاظ میں کہ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمٌ
تم بڑے خلق کے درجہ پر فائز ہو۔ یہ ایسی سند ہے جس سے بڑھ
کر کوئی سند نہیں ہو سکتی۔

معلوم ہونا چاہیے کہ الفاظ کی قدر و قیمت متکلم کے اختلاف سے
بدل جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا شخص اگر کسی چیز کو "عظیم" کہہ دے تو یہ اُس
کی حقیقی عظمت کی دلیل نہیں۔ کیونکہ یہ خود چھوٹا، اس کی نگاہ چھوٹی،
اس کا پیمانہ غور و فکر چھوٹا، کوتاہ نظر، اطلاع محدود، حوصلہ تنگ۔
اس لیے ہر ذرا سی بڑی چیز کو بھی یہ بڑا سمجھتا اور کہہ دیتا ہے۔ لیکن
اگر کوئی بڑا کسی شے کو بڑا کہے تو معلوم ہو گا کہ یہ واقعی کوئی بڑی چیز
ہے۔ عالم تصور و خیال میں خالق سے بزرگ و برتر کوئی ہستی نہیں۔
اُسے آپ ہر نماز میں کتنی ہی دفعہ اور ہر اذان میں چھ مرتبہ اللہ اکبر کہتے

ہیں یعنی وہ سب سے بڑا ہے۔ اُس کا کیا تذکرہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَبِرَحْمَتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ یعنی خدا کی ذرا سی رحمت مندی ہر بڑی چیز سے بڑی ہے۔

دُنیا میں جن جن چیزوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے وہ یا اُس کے فائدہ کی اُمید اُس سے بہت ہے یا اس لیے کہ اُس کا ڈر زیادہ ہے یا اس لیے کہ کمالات ذاتی اُس کے بہت ہیں۔ خالق کی ذات ہر اعتبار سے عظمت کا آخری نقطہ ہے۔ اُمیدوں کی دُنیا اُس کی ذات پر ختم ہے یہاں تک کہ اُس سے نا اُمیدی کفر۔ اِنَّهٗ لَا يَتَّسِعُ مَجْمَعُہٗ اِلَّا الْاَقْوَمَ الْكَافِرُوْنَ۔ ”یقیناً نہیں مایوس ہوتے خدا کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔“

بلکہ کفار کو بھی دُنیا میں فضل و کرم، احسان و انعام کی اُمید ہو سکتی ہے تو اُسی کی ذات سے کیونکہ وہ کافر کو بھی اس کی زندگی میں اپنے فیض سے محروم نہیں کرتا۔ وَسِعَتْ رَحْمَتُہٗ كُلَّ شَيْءٍ ”اُس کی رحمت ہمہ گیر ہے۔“

رہ گیا خوف تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا خوف بھی نہیں ہو سکتا۔

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَكْوِيْلًا۔ ”خدا سب سے بڑھ کر ہے سختی میں اور سب سے بڑھ کر ہے سزا دینے میں۔ اور متنبہ کیا گیا ہے اُن کو جو دوسروں سے ڈرتے ہیں کہ وَلَا تَخَافُوْهُمْ

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ لوگوں سے نہ ڈرو خدا سے
ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

اس کے بعد ذاتی کمالات کا ظاہر ہے کہ وہ ہر کمال کا مرکز ہے
بلکہ کمال کا عالم امکان میں وجود ہی نہیں۔ کامل تو بس ایک ہی ذات
ہے اور وہ خدا ہے احد کی ذات ہے۔

معلوم ہوا کہ ہر حیثیت سے عظمت کا مالک ہے تو خداوند عالم
پھر وہ خداوند عظیم اگر کسی شے کو عظیم کہہ دے تو مانتا پڑے گا کہ
اس جنس کی تمام چیزوں میں اس سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں۔
اب آپ کو اندازہ ہوا کہ رسولؐ کے خلق کو جو وہ تاکید و تحقیق
کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ضرور بالضرور یہ عظیم خلق ہے تو اس
سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوع بشر میں از آدمؑ تا اختتام عالم کوئی
ایسا نہیں ہوا جو ہمارے رسولؐ حضرت محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کے مثل خلق رکھتا ہو۔

خلق کے معنی سمجھنے میں ہمارے اردو محاورہ کی بناء پر ذرا
دھوکا ہوتا ہے۔

ہم جب خلق کی لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے اس
مقبہوم کی طرف کہ انسان کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ بہت
خاکسارانہ ہو۔ وہ ہر ایک سے جھک کر ملے اور تواضع سے
پیش آئے۔ مگر عربی زبان کے محاورہ میں خلق کے معنی اتنے

ہی نہیں ہیں۔ اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ انسانی
 اوصاف و طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اُس کے ارادہ و اختیار
 سے متعلق نہیں ہیں جیسے خط و خال، شکل و شمائل، رنگ و روپ
 قد و قامت، ذہانت و ذکاوت وغیرہ۔ یہ صفات جو قدرتی کسی میں
 پائی جاتی ہیں اُن کو کہتے ہیں خلق۔ دوسری وہ صفات ہوتی ہیں
 جن کے ماتحت ارادی افعال انجام پاتے ہیں۔ جیسے سچائی، امانتداری
 فیاضی وغیرہ۔ اس طرح کے اوصاف کو خلق کہتے ہیں۔ خواہ وہ
 انفرادی زندگی سے متعلق ہوں خواہ اجتماعی زندگی سے۔ اب
 آپ نے خیال کیا کہ رسولؐ کو جو خلق عظیم پر فائز کہا گیا ہے۔
 اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کے عملی کمال
 کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی
 بلندی ایک ایسے نقطہ پر تھی جہاں دوست و دشمن کی گردنیں خم
 تھیں۔ بچنے سے آپ کی سچائی اور امانتداری کا یہ حال تھا
 کہ مشرکین قریش نے آپؐ کا نام رکھ لیا تھا صادقؐ اور
 امینؐ اور آپؐ کو ان دونوں لقبوں کے ساتھ ملقب کر کے
 گویا آپؐ کی رسالت کا پیشگی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیونکہ صادقؐ جو
 ہے اُس کا دعوے جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور جو امینؐ ہو وہ
 پیغام پہنچانے میں خیانت کب کر سکتا ہے۔ آپؐ کو صادقؐ اور
 امینؐ ماننا اس امر کا اقرار تھا کہ جو دعوے آپؐ کریں وہ صحیح ہے

اور جو پیغام آپ پہنچائیں وہ درست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ذاتی اغراض سر تسلیم خم کرنے سے سدا راہ ہوں۔ لیکن دل کا یقین کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جَحَدُوا بِهَا اَسْتَيَقِنُهَا اَنْفُسُكُمْ۔ انہوں نے صاف زبان سے انکار کیا ہے حالانکہ دلوں کو اُن کے یقین ہے: ”وہی کہ جو آپ کے خلاف سرتوڑ کوشش کرتے تھے اور آپ کی صدا کے خاموشی کرتے بلکہ آپ کی ہستی کو فنا کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، وہی دل سے یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ اور آپ کی امانتداری پر ایمان اتنا مستحکم تھا کہ وہی لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور دشمن تھے۔ اُن کی بھی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں اُس وقت تک کہ جب تک آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہ مشرکین قریش کی امانتیں ہی تھیں جن کی خاطر آپ نے اپنے ابن عم حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر مکہ میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک مشرکین کی امانتیں واپس نہ کر لینا میرے پاس نہ آنا۔ علیؓ نے جب امانتیں واپس کر لیں تب مدینہ شریف لے گئے۔

یہ آپ کے اخلاق کی مقناطیسی کشش ہی تھی جو دلوں کو آپ کی طرف جذب کرتی تھی۔ ایک طرف مروت، تواضع، علم، تحمل، عفو، کرم، سخاوت یہ صفیتیں آپ پر ختم تھیں۔ دوسری

طرف استقلال، ثبات قدم، جفاکشی اور قوت قلب میں آپ کا نظیر نہ تھا۔

حقوق اللہ ایک طرف ادا ہو رہے تھے اور حقوق الناس دوسری جانب۔ خدا کی عبادت اس طرح کی کہ پیروں پر ورم آگیا آخر آیت اتری طے ما انزلنا علیک القرآن لِنَشَقِّیْ — ”اے طیب و طاہر! ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہیں نازل کیا ہے کہ تم اس قدر تکلیف برداشت کرو۔“

دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا یہ عالم کہ جس سے ملاقات ہوتی تھی حضرت خود سلام میں ابتدا فرماتے تھے۔ کشادہ پیشانی اور بشارت سے گفتگو فرماتے۔ راستہ چلنے میں پس پشت سے اگر کوئی آواز دیتا تو آپ صرف چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھ لینا اخلاق کے خلاف سمجھتے۔ بلکہ پورے قد سے اُس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آج ہم میں کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو منہ سے کربات نہیں کرتا، ابتدا بہ اسلام کا کیا ذکر۔ جُنَّابِ سلام میں بھی تکلف ہوتا ہے۔ مگر رسولؐ کی اپنی عظمت کے ساتھ یہ حالت تھی۔

صحرائِ شین عرب آپ کے پاس آتے اور طرح طرح کی بدتمیزیاں بھی کرتے تھے۔ مگر وہ خلق مجسم تیوریوں پر بل نہ لاتا تھا۔

یہ اور بات ہے کہ چونکہ آپ کا فرض دوسروں کی اصلاح بھی ہے اس لیے دوسرے موقع پر قرآن نے ان بدتہذیبیوں پر متنبہ بھی کر دیا ہے۔ مگر خود اُسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بروقت واقعہ خود رسولؐ ان باتوں پر خفا نہ ہوتے تھے۔ مثلاً ارشاد ہوا: **إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** "اے رسولؐ یہ لوگ جو تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیا کرتے ہیں اکثر ان میں سے سمجھ نہیں رکھتے" معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبرؐ بیت الشرف میں ہوتے تھے تو یہ جاہل عرب مکان کے پیچھے سے زور زور سے چلا کر آواز دیتے تھے۔ یہ کتنی خلاف تہذیب بات ہے مگر رسولؐ برداشت کرتے تھے۔ لوگ آپ کی اُس عظمت کا احساس نہ کرتے ہوئے آپ کو بجائے رسولؐ اللہ کہنے کے آپ کا نام لے کر پکارتے تھے کہ یا محمدؐ! پیغمبرؐ ان کی بات سننے اور جواب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ چیں بہ جبین ہوتے یا ڈانٹ دیتے۔ ہاں اصلاح کی خاطر قرآن نے کہہ دیا کہ **لَا تَجْعَلُكَ دُعَاءِ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا** "اے مسلمانو! پیغمبرؐ کے پکارنے کا انداز بالکل ویسا نہ رکھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو" انتہا ہے کہ حر مسراء کا احترام مد نظر نہ رکھتے تھے بغیر پکارے ورنہ گھس جاتے۔ حضرتؐ اس پر بھی کوئی سخت برتاؤ

نہ کرتے تھے۔ قرآن نے اس پر بھی تنبیہ کی۔ ارشاد ہوا: - اِذَا
 سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۝
 اگر تمہیں ازواجِ رسولؐ سے کچھ مانگنا ہو تو پردہ کے پیچھے سے مانگا
 کرو۔ پیغمبرؐ کے پاس لوگ کھانا کھاتے آتے تو وقت سے پہلے
 آجاتے تھے اور برتنوں پر نظر رکھتے تھے کہ کب کھانا تیار ہو اور
 ہم کو ملے۔ جب کھانا کھا چکے تھے تو خواہ مخواہ گھنٹوں باتیں کرتے
 تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبرؐ کے فرائض اور اشغال کتنے اہم تھے آپؐ کو
 سخت تکلیف ہوتی تھی مگر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپؐ ان سے صاف
 کہہ دیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو رہا ہے چلے جاؤ۔ قرآن مجید
 نے اس کا تذکرہ کیا: - ارشاد ہوا: - اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
 اِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ۱۔ ”جب بلائے جاؤ تو اندر آؤ اور جب
 کھانے سے فراغت ہو تو متفرق ہو جاؤ۔“ پھر ان کے رویہ کا
 تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: - ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ
 فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاَللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ ”یہ
 طریقہ رسولؐ کو اذیت کا باعث ہوتا ہے مگر وہ شرم کے مائے
 تم سے کہتا نہیں مگر اللہ کو حق بات کہنے سے کوئی شرم نہیں۔“
 اب آپؐ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں کے بڑے افراد میں
 کوئی شائبہ بھی رسولؐ کے اس اخلاق کا پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
 اغیار بلکہ دشمنوں کے ساتھ آپؐ کے درگزر اور عفو کا کیا ذکر

ہو سکتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک عورت تھی کہ
 جب آپ کا اُس کے مکان کی طرف سے گزر ہوتا تھا تو وہ خس و
 خاشاک بالا خانے سے آپ کے سر مبارک پر ڈال دیتی تھی۔
 اس کو عرصہ گزر گیا۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئی۔ حضرتؐ کا جو
 اُس طرف سے گزر ہوا تو اُسے نہ پایا۔ دریافت فرمایا۔
 معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ حضرتؐ اُس کی عیادت کو تشریف
 لے گئے۔ جب اُس کی نظر آپ پر دُور سے پڑی وہ سمجھی کہ حضرتؐ
 انتقام لینے آئے ہیں۔ کہنے لگی اب تم مجھ سے بدلا لینے آئے
 ہو جب میں بستر بیماری پر اس عالم میں پڑی ہوئی ہوں۔
 حضرتؐ نے فرمایا کثیرِ خدا میں تجھ سے بدلا لینے نہیں آیا ہوں،
 بلکہ میں نے سنا کہ تو بیمار ہے تو میں تیری عیادت کے لیے آیا
 ہوں۔ یہ سنا تھا کہ اُس کا دل نورِ ایمان سے متور ہوا اور اُس
 نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ ”میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے
 اور آپ اُس کے سچے رسول ہیں۔“
 حضرتؐ کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ مرض الموت
 میں منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اگر میرے ہاتھ سے کسی کو
 ایذا پہنچی ہو تو وہ ابھی مجھ سے بدلا لے لے۔ سوادہ بن قیس مجمع
 میں سے کھڑا ہو گیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک روز آپ ناقہ

پر سوار تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا
 میں ناقہ کے قریب سے ہو کر گزرا اس حالت میں کہ آپ ناقہ
 کو تازیانہ لگا رہے تھے، وہ تازیانہ مجھ پر پڑ گیا اور مجھ کو اس
 سے تکلیف ہوئی۔ میں اُس کا قصاص چاہتا ہوں۔ حضرتؐ نے
 بلالؓ سے فرمایا کہ جا کر ہمارا تازیانہ مشوق لے آؤ۔ بلالؓ گئے
 اصحاب میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ اس بیماری کی حالت میں
 رسولؐ اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے۔ سب سمجھا
 رہے ہیں مگر سوادہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ آخر تازیانہ
 آیا، رسولؐ نے اُس کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا لے بھائی
 قصاص لے لے۔ سوادہ نے عرض کیا یا رسولؐ اللہ جب آپؐ نے
 میرے جسم پر تازیانہ لگایا تھا تو اُس وقت میرے جسم پر
 پیراہن نہ تھا، آپؐ نے برہنہ جسم پر تازیانہ لگایا تھا۔ یہ سُننا تھا
 کہ حضرتؐ نے پشت مبارک سے لباس کو ہٹا دیا۔ جسم مبارک
 کا کھلنا تھا کہ سوادہ نے بڑھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا کیا
 مجال میری جو اس جسم سے تازیانہ مس کروں۔
 اچھا ہوا کہ سوادہ نے پہلے اپنے قصاص سے درگزر نہ کیا
 دُنیا کو معلوم تو ہو گیا کہ ہمارا پیغمبرؐ عمل کے کس نقطہ پر ہے۔ وہ
 جو کہتا ہے اُسے عمل کے آخری حد تک پہنچا دیتا ہے۔
 سوادہ کی نگاہ میں رسولؐ کے جسم کی عزت تھی۔ اُس نے

پشت مبارک کی زیارت کے بعد یہ جرأت نہ کی کہ وہ تازیانہ کو
 مس کرے۔ ہائے افسوس! کون سمجھائے کربلا والوں کو کہ حسینؑ
 کا جسم پاک جس پر تلواریں اور نیزے پڑ رہے ہیں۔ درحقیقت
 رسولؐ ہی کا جسم ہے۔ مگر افسوس امتِ رسولؐ نے اس جسم کی کوئی
 عزت نہ کی، تلواروں سے ٹکڑے کر ڈالا۔

وہ رسولؐ اللہ کے اخلاق ہی کی بلندی تھی جو آپ کو تمام دنیا
 سے بالاتر قرار دیئے ہوئے تھی۔

اخلاق میں ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو اغیار تک کے
 دلوں کو جذب کر لیتی ہے اور ایک جذبہ محبت پیدا کر دیتی ہے
 پھر اُن لوگوں کا کیا ذکر جو اُس شخص کے ساتھ کوئی قریبی تعلق بھی
 رکھتے ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے رسولؐ دنیا کے محبوب اور ہر عزیز
 تھے۔ آپ کی وفات سے مدینہ میں ایک کھرام برپا تھا اور
 بہت سے اشخاص پر اُس کا غیر معمولی اثر ہوا تھا۔ بلالؓ کا
 یہ عالم تھا کہ جب سے رسولؐ کی وفات ہوئی مدینہ میں رہنا
 ترک کر دیا۔ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ بہت دن وہاں
 رہے۔ آخر خواب میں دیکھا رسولؐ اللہ کو کہ حضرت فرماتے
 ہیں اے بلالؓ! تم ہمارے روضہ کی زیارت کو نہیں آتے۔
 یہ سنکر بلالؓ مدینہ رسولؐ میں روضہ کی زیارت کو آئے۔ تاریخ
 میں لکھا ہے وہ عجب دن تھا جب بلالؓ مدینہ میں پہنچے اور روضہؐ

رسولؐ پر گئے ہیں تمام مدینہ کی گلی کوچوں میں کہرام برپا تھا، اور گھروں سے عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند تھیں۔

رسولؐ کے ایک غلامؓ کا اثر تھا جو مدینہ سے کچھ مدت کے لیے چلا گیا تھا، اور اب اپنے آقا کے روضہ پر آیا۔ حالانکہ بلالؓ صحیح و سالم واپس آئے تھے۔ کیا اس موقع پر یاد دلاؤں کہ رسولؐ کا نواسا اپنے گھر بار سمیت مدینہ سے جدا ہوتا ہے مگر افسوس! اُسے صحیح و سلامت اپنے تانا کے روضہ پر واپس آنا نصیب نہ ہوا نہ اُس کے ساتھ کوئی جوان، بوڑھا، بچہ آیا۔ صرف ایک بیمار فرزند اور کچھ لاوارث بی بیایں ہوئیں اور روضہ رسولؐ پر وارد ہوئیں۔ جب ہی تو ام کلثوم نے مدینہ کو مخاطب کر کے کہا تھا :

خَرَجْنَا مِنْكَ يَا لَاهِلِينَ جَمْعًا

مَرَجَعْنَا لَا مَرَجَالَ وَلَا بَنِيْنَا

”اے مدینے! جب ہم تجھ میں سے گئے تھے تو عزیز سب موجود تھے۔ اب واپس آئے ہیں اس حال میں کہ نہ مرد باقی رہے اور نہ گودیاں بچوں سے آباد رہیں۔“

رسولؐ کی وفات کا سب سے زیادہ اثر آپ کے اہلبیتؑ پر پڑا۔ سیدہ عالمؑ تو اس غم میں روتے روتے دنیا سے سدھاریں دیگر اہلبیتؑ کو بھی ہمیشہ رسولؐ کی یاد رہی۔

ظاہر ہے کہ جب محبوب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اُس وقت اُس کی ہر معمولی سے معمولی یادگار کو سہرا آنکھوں پر رکھا جاتا ہے اور سینہ سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص کی بہترین یادگار اُس کی تصویر ہے۔ قدرت نے اہلبیتؑ کے گھر میں رسولؐ کے بعد آپ کی ایک مکمل تصویر پیدا کر دی تھی جو نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں بھی رسول اللہ کی تصویر تھی۔ وہ حسین بن علیؑ کے نورِ نظر، ام لیلیٰ کی اُمیدوں کی دُنیا علی اکبرؑ تھے۔ جب ہی تو جس وقت علی اکبرؑ امام سے رخصت ہونے لگے تو حضرتؑ نے اپنے ہاتھ اٹھائے بارگاہِ الہی میں عرض کیا:۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزْنَا لِيُحْمَ غُلَامٌ اَشْبَهَ النَّاسَ خُلُقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ وَكُنَّا اِذَا شَتَقْنَا اِلٰی نَبِيِّكَ نَظَرْنَا اِلٰی وَجْهِهِ۔ ”خداوند اگواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب جاتا ہے ان کی طرف وہ نوجوان جو صورت و سیرت و گفتار میں تیرے رسولؐ سے مشابہ ہے۔ خداوند! جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے رسولؐ کی زیارت کے تو اس کے چہرہ کو دیکھ لیتے تھے۔“ یہ الفاظ امامؑ نے زبان پر شاید اس لیے جاری کیے تھے کہ مخالف جماعت کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے سامنے آرہا ہے یہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کی تصویر ہے۔

امام حسینؑ کا مقصد کر بلا میں یہی تھا کہ وہ دُنیا کے سامنے دشمن کے دعوائے اسلام کی حقیقت کھول دیں۔ وہ بتلا دیں کہ اس اسلام کی نقاب کے نیچے کون سی لامذہبیت کی تصویریں ہیں۔ تاکہ ان کے افعال کی ذمہ داری کبھی اسلام کے سرعائد نہ ہو، اور اُن کے فسق و فجور سے اسلام کے دامن پر دھبہ نہ آئے۔ اس کے لیے امام حسینؑ نے اسباب فراہم کیے۔ ایسے عابد و زاہد نماز گزار اصحاب اپنے ساتھ لیے جن پر کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ ان میں صحابہٴ رسولؐ بھی تھے۔ ان میں حافظانِ قرآن بھی تھے۔ ان میں راویانِ حدیث بھی تھے۔ پہلے امام حسینؑ نے ان ہی کو میدانِ جنگ میں بھیجا کہ کیا ان کے قتل کرنے میں دشمن کو کوئی جھجک ہوتی ہے۔ دُنیا نے دیکھ لیا کہ مسلم بن عوسجہ ایسے کبیرا سن صحابی کے قتل کرنے میں دشمنوں کو عذر نہ ہوا۔ اور یریر ہمدانی جو حافظِ قرآن تھے، اور سید القراء لقب رکھتے تھے اُن کو میدانِ جنگ میں دیکھ کر فوج میں یہ چرچا بھی ہوا کہ یہ تو وہی بریر ہیں جو ہمارے بچوں کو قرآن کا درس دیتے تھے۔ مگر آخر وہی بریر تھے، اور ان بے دین مسلمانوں کی تلواریں۔ جب اصحاب سب کام آگئے اور عزیزوں کی باری آئی تو امام حسینؑ نے اپنے فرزند علی اکبرؑ کو میدان میں بھیجا۔

اکثر معتبر توالتح سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے
اعزائیں اسی شہزادہ کی باری تھی اور اس لحاظ سے قدر کے
قابل ہے آپ کی ترتیب کہ آپ پانچویں محرم تک تو اصحاب کا
ماتم کرتے ہیں۔ پھر جب عزیزوں پر نوحہ شروع کرتے ہیں تو
سب سے پہلے چھٹی محرم کو آپ نے علی اکبرؑ کے لیے مخصوص قرار
دیا ہے پھر اس کے بعد قاسم اور ابوالفضل العباس اور آخری روز
سید الشہداء۔ ضروریہ سوچی سمجھی بات معلوم ہوتی ہے اور یہ
اسی روایت کو دیکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے اعزائیں امام حسینؑ
نے اپنے کڑیل جوان ہی کا داغ اٹھایا ہے آپ بھی سب سے
پہلے حسینؑ کو علی اکبرؑ ہی کا پُرسا دیتے ہیں۔

امام حسینؑ نے علی اکبرؑ کو میدان جنگ میں بھیج کر ان مسلمانوں
کے اسلام کا بڑا سخت امتحان لے لیا۔

آپ ذرا اپنے اسلامی جذبات کو سامنے رکھ کر دیکھئے۔
آج کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب
سُنانی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ مومنے مبارک، نعل شریف یا
کوئی مرقع۔ شبیہ تو مسلمان شہروں شہروں سے اُس کی زیارت
کو جاتے ہیں، اُسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اُس کی عزت
کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو ان میں سے کسی چیز
کے ساتھ کوئی معمولی سی بے ادبی کرے اور اگر ایسا کرے تو دوسرے

خوش عقیدہ مسلمان مارنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے۔

اب آپ دیکھئے اُس اسلام والوں کی جماعت کو جس کے سامنے رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر پیش ہو رہی تھی۔ اور امام حسینؑ نے اسی لیے کہ قطع حجت قطع ہو جائے یہ خیال کرنے کو نہ ہو کہ اُس جماعت نے رسول اللہ کو دیکھا نہ تھا۔ وہ اس سے واقف نہ تھے کہ یہ رسولؐ کی تصویر ہے۔ آپ نے علی اکبرؑ کی رخصت کے وقت انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں مناجات کے طور پر یہ الفاظ جاری کیے تھے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ خود حسینؑ اپنے فرزند کو صرف فرزند نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اُس کو اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ وہ رسولؐ کی تصویر ہے۔ صرف صورت میں نہیں بلکہ سیرت میں بھی۔ اس کے ساتھ لبہ لہجہ اور طرز گفتار میں بھی۔ ایسی مکمل تصویر جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی زیارت کا ہمیں اشتیاق ہوتا تھا تو علی اکبرؑ کے چہرہ کو دیکھ لیتے تھے اور یہ سمجھ لیتے تھے کہ ہم نے رسولؐ کی زیارت کی۔ اب کیا آپ سُنیں گے کہ مسلمانوں نے اس رسولؐ کی تصویر کی کیا قدر کی؟ منتظر رہیے ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔

حسینؑ کو اس تصویر رسولؐ کی جدائی کا اتنا قلق تھا کہ اس مناجات کے بعد آپ نے عمر سعد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا

يَا ابْنَ سَعْدٍ قَطَعَ اللَّهُ رَحْمَتَكَ كَمَا قَطَعْتَ رَحْمَتِي وَلَكُمُ
تَحْفَظُنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ -

”اے عمر سعد! خدا کرے تیری کوئی رعایت نہ کی جائے
جس طرح تو نے میری قرابتداری کی رعایت نہ کی اور رسول اللہ
کی خاطر سے جو میرے حقوق ہیں اُن کا کوئی لحاظ نہ کیا“

علی اکبرؑ میدان جنگ میں آئے اور رجز پڑھ کر بہادرانہ حملہ
کیا۔ کیا کہنا اُس شاہزادہ کی شجاعت کا۔ اُن کی شجاعت تو وہ تھی
جس کا شام کے دربار میں امیر معاویہ کی زبان پر تذکرہ آیا ہے
اُس وقت جب اُنہوں نے خود اہل دربار سے مخاطب ہو کر پوچھا
کہ تمہارے نزدیک خلافت کا مستحق کون ہے؟

دربار کے خوشامدی آدمی کیا کہتے سوائے اس کے کہ آپ ہی
مستحق خلافت ہیں۔ مگر ”حق بزبان جاری“ امیر شام نے لوگوں
سے کہا تم نے انصاف کی بات نہیں کہی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت
خلافت کے حقدار حسینؑ کے فرزند علی اکبرؑ ہیں جن میں بنی ہاشم کی
شجاعت ہے، بنی امیہ کی سخاوت ہے اور بنی ثقیف کا رعب و
داب ہے۔ اسی شجاعت کا اثر تھا کہ آپ نے کربلا میں ایسی جنگ
کی جس کے متعلق تاریخ میں یہ فقرہ ہے کہ ”مقتولین کی کثرت
سے دشمن کی فوج چیخ اُٹھی“ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جوانی
اور اس پر اتنی شدید جنگ۔ دوپہر کا وقت، عرب کی دھوپ

اور آفتاب کی تمازت۔ اس کے ساتھ کچھ زخم بھی آگئے ہوں گے
 اب علی اکبرؑ کو پیاس کی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر یہ روایت مشہور
 ہے کہ شاہزادہ امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا اَبَتِ
 الْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنِي وَثِقَلُ الْحَدِيدُ أَجْهَدَنِي فَهَلْ
 إِلَى شَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ۔

”بابا پیاس نے اب مجھے مار ڈالا اور گرانی آہن نے میری جگہ
 پر بنا دی ہے۔ کیا اس وقت تھوڑا سا پانی ممکن ہے۔“

کچھ عجب نہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ اور یہ طریقہ بھی دنیا کو امامؑ کی
 بے کسی اور مظلومیت کے دکھلانے کا ہو۔ خبر لیجئے امام حسینؑ کے
 دل کی۔ وہ علی اکبرؑ کو کیا جواب دیں۔ وہ سخی بن سخی جس نے کبھی کسی
 سائل کو ناامید واپس نہیں کیا۔ جس کے پاس کوئی سائل آتا تھا، تو
 اُس کا مطلب سُننے سے پہلے ہی کہہ دیتے تھے حَاجَتُكَ مَقْضِيَّةٌ
 ”تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔“ یہ اس لیے کہ اُسے جواب کا انتظار نہ
 اٹھانا پڑے۔ آج اُسی کریم النفس کے سامنے کوئی اور نہیں جو ان
 بیٹا جو کار نمایاں کر کے آیا ہے، سوالِ آبِ پیش کرتا ہے۔ حضرتؑ نے
 انتہائی مایوسی کے ساتھ فرمایا ”پانی کہاں ہے؟ جاؤ تمہارے دادا
 رسول اللہؐ آپ کو تر سے تمہیں سیراب کریں گے۔“

یہ شہادت کی تحریک تھی جسے سُن کر پھر علی اکبرؑ میدانِ جہاد میں
 آئے اور سخت جنگ کی۔ افسوس مرہ بن منقذ عبدی ملعون نے غضب

کیا، دھوکا دے کر ایک نیزہ پشت پر لگایا جس سے علی اکبر زمین پر
آگئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور شاہزادہ کے جسم
کے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔

امامؑ کے دل پر اس شہادت کا بڑا اثر ہوا۔ آپ فرماتے تھے عَلَيَّ
الَّذِي بَعْدَكَ الْعَقَابُ اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔
جب حسینؑ ایسے صابر انسان پر یہ اثر تھا تو ییلے کے دل پر کیا گوری
ہوگی۔ مگر کیا کہنا ثبات و استقلال کا کہ کوئی تاریخ نہیں بتلاتی کہ ام ییلے
گھبرا کے خیمہ سے باہر نکل آئی ہوں۔

اہل حرم کے سخت سے سخت موقعوں پر پردہ کا خیال رکھا ہے۔
انہوں نے خود اختیاری طور پر ہرگز کسی وقت خیمہ کو نہیں چھوڑا۔ مگر
کیا کرتیں اُس وقت جب خیمے رہے ہی نہ۔ خیموں میں آگ کے شعلے
بھڑک رہے تھے۔ مجبوراً بی بی بیاں خیموں سے نکلیں نَاشِرَاتِ الشُّعُورِ
لَا ظِمَامَاتِ الْوُجُوهِ۔ "بال سرورں کے بکھرے ہوئے منہ پر پلانچے لگاتی ہوئی"
وَا مُحَمَّدَاهُ وَاعْلِيَاهُ کی صدا تھی اور زمین و آسمان میں تہلکہ۔

میر حسینؑ نیزہ پر تھا اور صدا بلند تھی۔

أَلَا قَتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا أَلَا ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا

مجلس مفتوح

محرم کی ساتویں تاریخ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ -

ارشاد حضرت باری ہے کہ ”جہاں بھی تم ہو موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ ہو۔“

یہ ہے عام اعلان اُس ناگزیر شے کے متعلق جس کا نام ہے موت جس سے نہ کوئی بادشاہ مستثنیٰ ہے نہ کوئی گدا۔ سب کے لیے اس زندگی کو ختم کر کے اس دُنیا سے رخصت ہونا، اس رُوح و بدن کے علاقہ کا قطع ہونا، اور اس جسم سے جان کا علیحدہ ہونا ہے۔ اسی کا نام ہے موت۔ اس کی حقیقت میں کتنا ہی اختلاف ہو مگر حقیقت میں کسی کو شبہ نہیں۔ وہ یقینی ہے اور ہر ایک کو اس کا خیال دل و دماغ میں موجود ملتا ہے۔ مگر مختلف اشخاص کے لحاظ سے اس کی کیفیتیں جدا گانہ ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا دل اس دُنیا کی آرائشوں میں الجھا ہے اور جمالِ حاضر اُن کی نگاہ کا مرکزِ آخر ہے۔

اُن کی نظر میں موت کا خیال اس تمام نعمت و لذت سے
 علیحدگی کا پیغام ہے اس لیے وہ موت کا نام سُسن کر لرزتے
 ہیں۔ اور اُس سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے
 دُنیا کے لیے بڑی محنت و مشقت کی ہے۔ عمارتیں بنوائی ہیں
 و قلعے رکھے ہیں، اور خزانے جمع کیے ہیں۔ وہ جب موت کا
 تصور کرتے ہیں تو حسرت کے ساتھ اپنے مال و دولت اور تمام
 محنت و مشقت کی بربادی کا مرقع آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے
 اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے دل میں اس
 دُنیا کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے توقعات ہیں۔ انہوں نے
 منصوبے باندھ رکھے ہیں اور آرزوؤں کی ایک دُنیا آباد کر
 رکھی ہے۔ موت اُن کے لیے اُن تمام آرزوؤں کی پامالی کا نام
 ہے اس لیے موت سے گھبراتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے
 جو سمجھتی ہے کہ اس دُنیا کے بعد کوئی دوسرا عالم ہے جہاں اچھے
 اعمال کی جزا اور بُرے اعمال کی سزا ہوگی۔ لیکن انہوں نے
 اُس عالم کے لیے کوئی سامان نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ بد اعمالیوں
 میں زندگی گزاری ہے اور آخرت کے معاملہ کو سبک سمجھا ہے۔
 یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دُنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری بد اعمالیوں
 کا جائزہ لیا جائے گا اور اُس پر سزا دی جائے گی۔ یہ اس لیے
 زیادہ دنوں تک دُنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے یہ

اُس آخرت کی پاداش سے بچے رہیں اور دنیا میں آرام کی زندگی گزارتے رہیں۔ ان تمام جماعتوں کے لیے موت کا خیال بڑا تکلیف دہ ہے اور وہ اس کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔

مگر ایک جماعت ایسی ہے جس نے اس دنیا کو ہمیشہ سرائے فانی سمجھا۔ انہوں نے آخرت کی منزل کو پیش نظر رکھا اور اُس کے لیے عامان فراہم کرتے رہے۔ انہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کیں اور مصیبتیں بھیدیں۔ فرائض کی انجام دہی میں ناگوار حالات کا مقابلہ کیا۔ یہ سب اس لیے کہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور وہاں راحت و آرام نصیب ہو۔

اُن کے لیے موت ایک نوید ہے جس کے وہ منتظر رہتے ہیں۔ وہ موت سے گھبراتے نہیں بلکہ موت کی طرف خود پیش قدمی کرتے ہیں بشرطیکہ وہ موت اُن کے خالق کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایسی صورت سے موت نہیں جو نعمت حیات کی ناقدری کا اظہار کرے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے خودکشی کو مجرم قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا: لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ”اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو“

بلکہ اگر فرائض عبادت میں سے کوئی عبادت کسی وقت جان کے خطرہ کا باعث ہو تو عبادت ساقط ہو جائے گی اور اُس کا بجا لانا جائز نہ ہوگا۔

اس حکم سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان اور جان سے زیادہ عزیز مقصد یا ہم ٹکرا جائے یعنی جان کے جانے سے کسی بڑے مقصد کی حفاظت ہوتی ہو تو اس موقع پر جان دینا بہترین عبادت ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے شہادت اور وہ میدانِ جہاد کی منزل ہے جہاں انسان اپنی عزیز جان کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے اُس مذہب و ملت کے لیے جس کی حفاظت اس قربانی پر موقوف ہے۔

یہاں دنیا دار لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کے دل اس عالم کی خوشی اور زیب و زینت میں اُلجھے ہیں اور جو موت کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ لیکن ادیبائے خدا اس موقع کا کشادہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں کہ موت بہر حال آنا ہے۔ پھر کیا کہنا اُس موت کا جو راہِ خدا میں ہو جہاں روح و بدن کا یاہمی تعلق کا منقطع ہونا رخصتے الہی کے ساتھ ہمرشتہ ہو۔ ان کے الفاظ اُن کے تعبیرات موت کی یاد، اور اُس کے ساتھ ایک وابستگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وہ الفاظ جو آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائے تھے: خُطَّ الْمَوْتُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَخْطًى الْقِلَادَةِ عَلَى جَيْدِ الْفَتَاةِ (یعنی، موت انسان کے گلوگیر ہے اُس طرح جیسے گردن بند جوان عورت کی

کہ دن میں ہوتا ہے۔“

مقصود تو اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گلے میں موت کا پھندا ہے اور وہ ایک دن دنیا سے رخصت ضرور ہوگا۔ مگر اس کا بیان پیش خیمہ اسی کا ہے کہ موت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں جبکہ ایک نہ ایک دن موت آئے ہی گی تو وہ خدا کی راہ میں کیوں نہ ہو؛ دین حق کی حفاظت میں کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کتنے دلکش انداز میں کیا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو احساس ہوتا ہے کہ موت ناگوار طبع چیز نہیں ہے بلکہ خود حسین اور ویدہ زیب ہے یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے دہن سے الفاظ وہی نکلتے ہیں جیسے خیالات اُس کے دماغ میں راسخ ہوتے ہیں۔

امام حسینؑ اُس گھرانے کے ایک بزرگ فرد تھے جہاں موت سے کبھی خوف نہیں کیا گیا، بلکہ بہادری سے مرنا زندگی سے زیادہ پسند رہا۔

خود قرآن مجید میں اولیائے خدا کی یہ پہچان قرار دی ہے کہ وہ موت کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے یہود کے مخاطب ہو کر:-

إِنْ شَاءَ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

”اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ تم خدا کے دوست ہو تو پھر موت کے آرزو مند ہو۔“

کیونکہ موت علائقِ دنیا سے کنارہ کشی کے ساتھ مرکزِ روحانیت سے قرب کا باعث ہے اس لیے اُسے لقائے الہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک دوست کے لیے لقائے دوست سے بڑھ کر کوئی شے باعثِ مسرت نہیں ہو سکتی بشرطیکہ وہ اُس ذریعہ سے ہو جو خدا کی مشاء کے مطابق ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ کا قول تھا کہ لَا أَبَا لِي أَوْقَعْتُ عَلَى الْمَوْتِ أَمَّ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيَّ۔ ”مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت کے اوپر جا رہا ہوں یا موت میرے اوپر آرہی ہے۔“ ایک جگہ فرماتے ہیں إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أُنْسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الْغُفْلِ بِشَدَى أُمِّهِ۔

”میں موت کے ساتھ اُس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا کہ بچہ کو آغوشِ مادر سے اُنس ہوتا ہے۔“

اب آپ یاد کیجئے اُس آیت قرآنی کو کہ اگر تم اللہ کے مخصوص دوست ہو تو موت کی آرزو کرو۔ کیا بیچہ کو آغوشِ مادر سے بڑھ کر کسی چیز کی آرزو ہوتی ہے۔

اس مثال سے موت کے انتہائی اشتیاق کا پتہ لگتا ہے مگر موت وہی جو عزت اور شجاعت کے ساتھ ہو۔ وہ اس طرح کی

موت کو ناپسند کرتے تھے جو بزدلی کے ساتھ بستر راحت پر ہو۔
ایک مرتبہ اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا:-

إِنْ لَمْ تَقْتُلُوا أَمْوَاتُكُمْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي طَالِبٍ
بِيَدِهِ لَا لَفْ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ عَلَى الرَّأْسِ أَهْوَنُ مِنْ
مِيتَةِ الْفَرَّاشِ -

”دیکھو اگر قتل نہ ہوئے تو یوں موت آئے گی۔ اور قسم ہے اُس
کی جس کے قبضہ قدرت میں علیؑ کی جان ہے کہ ہزار ضربتیں تلوار
کی سر پر پڑ جاتا آسان ہے فرش خواب پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے۔“
یہ باتیں فقط زبانِ تھوڑی تھیں۔ امیر المومنینؑ کا طرزِ عمل بھی
اس کا مظہر تھا، اور بچنے سے اُن کو تعلیم بھی یہی ملی تھی۔ اُس وقت
جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں محصور
تھے، اور یہ خطرہ تھا کہ کسی وقت مشرکین رات کے وقت حملہ کر کے
رسولؐ کو قتل نہ کر دیں، تو حضرت ابو طالبؓ نے یہ انتظام کیا تھا کہ
وہ رات کو رسولؐ کو ایک جگہ ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے
بلکہ کبھی رسولؐ کو اُن کے بستر سے ہٹا کر اپنی اولاد کی جگہ پر اور اپنی
اولاد کو رسولؐ کے بستر پر لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اگر
رسولؐ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئیں تو کوئی بیٹا میرا قتل ہو
جائے مگر رسولؐ پر آپؐ نہ آئے۔ اس طرح اکثر علیؑ کو فدیہ رسولؐ
بن کر بستر رسولؐ پر سونے کا موقع حاصل ہو چکا تھا۔ اُس کے

ابتداءً شباب میں جب ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے اس خطرہ کے موقع پر جبکہ دشمنوں نے رسولؐ کے قتل پر قسمیں کھائی تھیں جس کے نتیجہ میں پیغمبرؐ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ علی بن ابی طالبؓ ہی وہ تھے جو اطمینان کے ساتھ رسولؐ کے بستر پر سونے کو تیار ہو گئے۔ شب کا وقت، مکہ سے تشریف لے جا چکے ہیں اور خانہ رسولؐ کے گرد خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے ہوئے مجتمع ہیں اور علی بن ابی طالب اطمینان سے رسولؐ کی چادر اوڑھے ہوئے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ راہِ حق میں موت کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ ایسا ہی اطمینان تھا جب تو آیت مدح کرتی ہوئی اُتری کہ ”ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ فروخت کر ڈالتے ہیں“۔ آیت لب ولہجہ خود ناز کا انداز رکھتا ہے۔ پھر کیا تعجب اس موقع پر فرشتے امیر المؤمنینؑ کو مبارکباد دے رہے ہوں کہ کیا کہتا تمہارا کون ہے تمہارے مثل کہ تمہارے عمل پر خالق خود ناز کرتا ہے۔

اس کے بعد اُس وقت جب اُحد میں جنگ بگڑی ہے اور مسلمانوں نے میدانِ جنگ خالی کر دیا ہے اور رسولؐ زخمی ہو کر ایک نشیب میں گر گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ قَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌؐ کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی اُس وقت علیؓ ہی تھے جو ہزاروں دشمنوں میں شمشیر زنی کر رہے تھے، صاف ظاہر تھا کہ یہ موت کو

موت ہی نہیں سمجھتے اور اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں رکھتے۔
وہ اُس موت کو جو مظلومیت کے ساتھ حق کی راہ میں ہو،
مصیبت نہیں بلکہ ایک نعمت سمجھتے تھے۔ اسی لیے اُس موقع پر
جب رسالت مآبؐ نے خبر شہادت سُنائی ہے اور فرمایا ہے
کہ اے علیؑ تم اس پر صبر کرو گے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ!
میرے مذاق میں یہ صبر کا محل نہیں ہے بلکہ میں اس پر شکر خدا
ادا کروں گا۔ دیکھئے یہ وہ منزل ہے جہاں حضرت اسماعیلؑ نظر
نہیں آتے۔ خود قرآن مجید میں تذکرہ ہے اس موقع کا کہ حضرت
ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ سے اپنا خواب بیان کیا: اِنِّیْ اَنۡرٰی
فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَذۡبَحُكَ فَانۡظُرۡ مَاذَا تَرٰی۔ "میں نے
خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تمہاری کیا
رائے ہے؟" اسماعیلؑ نے کہا تھا: یَا اَبَتِیْ اَفَعَلَ مَا تَوۡمَرُ
سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ ۝ اے بابا جو
آپ کو حکم ہوا ہے بجالائیے آپ مجھے انشاء اللہ صابرین
میں سے پائے گا۔"

کوئی شبہ نہیں کہ اسماعیلؑ ایک بلند مرتبہ پر فائز ہیں
اپنی گردن کو کٹانے پر خوشی سے رضا مند ہونا ہر شخص کا کام
نہیں۔ حضرت اسماعیلؑ کا لب و لہجہ اطمینان نفس کا بھی پتہ دیتا
ہے۔ کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ پھر بھی اتنا ہے

کہ اسماعیلؑ نے اس کو مصیبت سمجھا جب ہی وہ اس موقع پر صبر کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”آپ مجھے صابرین کی منزل میں پائیے گا۔“ مگر علی بن ابی طالبؑ کا قول ہے کہ یہ صبر کا موقع نہیں ہے بلکہ شکر کی جگہ ہے۔ اُن کے نزدیک موت مصیبت نہیں بلکہ ایک بڑی نعمت ہے جبکہ وہ حکم خدا سے ہو۔

یہ تعلیمات آپ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھئے کہ جو قوم ان تعلیمات کو پیش نظر رکھے اور دل میں جگہ دے لے اس میں بُزدلی کا گزر نہیں ہو سکتا۔

شرع میں موت کی آرزو بے شک مذموم ہے مگر وہ اس حیثیت سے کہ خدا کی دی ہوئی زندگی سے ناراضگی اور تقدیرِ خداوندی سے بیزار ہو۔ مگر خداوندِ عالم کی جانب سے راہِ خدا میں اپنی موت مقرر ہونے کا اشتیاق خاصانِ خدا کا مخصوص امتیاز ہے۔

امیر المومنینؑ نے تمام عمر اس کے اشتیاق میں بسر کی۔ اسی لیے توجہ مسجد کو فرمیں آپ کے سر مبارکؑ ضربت لگی، حسنینؑ مطلع ہو کر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آپ خاکِ زمین مسجد سے اٹھا اٹھا کر زخمِ سر میں ڈالتے ہیں اور فرما رہے ہیں فَرَزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ - ”خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔“

کر بلا میں ہر شخص کو موت کا اشتیاق تھا۔ ایک طرف اصحاب

کا یہ عالم کہ صبح عاشور عبد الرحمن بن عبد رب انصاری اور بربرہمدانی
 خیمہ کے دروازہ پر ہیں، اور بربرہمدانی منہ منہ کر مذاق کی باتیں
 کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا بربرہمدانی آج مذاق کا دن نہیں ہے
 تو بربرہمدانی کہتے ہیں آج سے بڑھ کر تو کوئی دن خوشی کا ہو ہی نہیں
 سکتا۔ کیونکہ ابھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم لڑ بھڑ کر نصرتِ فرزندِ رسولؐ
 میں اپنی جان نثار کریں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔

دوسری طرف اعتراف: ان میں سے کس کا تذکرہ کروں! —
 اچھا سُنئے! آج کی تاریخ آپ اُسی شاہزادہ کا تذکرہ سُننے کے
 منتظر بھی ہیں۔ اہم فردہ کی مرادوں کی دُنیا قاسم بن الحسن! —
 اس شاہزادہ کا کس کیا تھا؟ بس اتنا کہ روایت میں ہے لَوْ
 يَبْلُغُ الْحُكْمُ ابْنِي حَدِّ بُلُوغِ كَوْنِهِ جَهَنَّمِ تَهْتَكُ — سمجھ لیجئے بارہ تیرہ
 برس۔ اس چھوٹے سے بس و سال میں موت کا کتنا اشتیاق
 تھا! ملاحظہ کیجئے تاریخ کی روایت۔ شب عاشور جب امامؑ نے
 خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کو شہادت کی اطلاع دی تو قاسمؑ
 خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی چچا جان! ہمارا بھی نام دفترِ
 شہداء میں ہے؟ ہم بھی قتل ہوں گے؟ امام کو شاید قاسم کا امتحان
 منظور ہوایا وہ دُنیا کو اپنے خاندان کے ہر بچہ تک کے زاویہ نظر
 سے واقف بنانا چاہتے تھے۔ فرمایا كَيْفَ الْمَوْتُ عِنْدَكَ؟ اے
 قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عرض کیا اَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ

”اے چچا شہد سے زیادہ شیریں۔“ یہ ہے ایک بے ساختہ جواب جس میں بچپن کا بھولا پن بھی نمایاں ہے۔ حضرتؑ نے قاسم کا اطمینان دیکھ کر فرمایا ہاں تم بھی شہید ہو گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علیؑ اصغر بھی۔ قاسم نے اپنی شہادت کی خبر کو تو بہت اطمینان سے سنا، مگر علیؑ اصغر کا ذکر سنتے ہی بے چین ہو گئے۔ غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا۔ کہنے لگے چچا! یہ علیؑ اصغر کیسے شہید ہو گا کیا اشیقا عورتوں کے خیموں میں چلے جائیں گے؟ امامؑ نے فرمایا نہیں میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو گا مگر اُس وقت کہ جب اُس پر پیاس کا غلبہ ہو گا یہاں تک کہ اُس کی رُوح شدتِ عطش سے خشک ہو گئی ہو گی اُس وقت میرے ہاتھوں پر وہ تیر ستم کا نشانہ بنے گا۔

دیکھا آپ نے۔ قاسم کے لیے موت کوئی چیز نہ تھی مگر اہل حرم کی بے پردگی کا تصور وہ تھا جس نے شاہزادہ کو مضطرب کر دیا۔ یہ طاقت سید سجادؑ کے نفس کی تھی جو حسینیؑ مقصد کی خاطر انہوں نے اس ضبط و تحمل سے کام لیا کہ ماں، بہنوں، پھوپھیوں کے ساتھ قید ہو کر شہر بہ شہر پھرنا گوارا کر لیا۔

امامؑ نے تسکین دی اور قاسم کو تسکین ہو گئی کہ علیؑ اصغرؑ کی شہادت کے موقع پر اعدا خیموں میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ مگر کیا خبر تھی جناب قاسم کو کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد اُن خیموں میں دشمنوں کا ہجوم ہو گا۔ مال و اسباب غارت ہو رہا ہو گا

در انتہا ہے کہ مخدرات عصمت کے سروں پر چادریں نہ رہیں گی۔
 انتہا ہے کہ نامراد دولہن تک کے سر سے چادر چھین لی گئی، اور
 پشت پر نیزہ کی نوک سے اذیت بھی دی گئی جس سے وہ شاہزادی
 منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور غش آگیا۔ غش سے افاقہ ہوا تو
 چاہتے والی پھوپھی کو سر ہانے دیکھا کہہ رہی تھیں کہ اے بیٹی اٹھو،
 ضمہ میں چلو دیکھیں تمہارے بھائی پر کیا گزری۔ فاطمہ نے غش سے
 آنکھیں کھولیں۔ عرض کیا پھوپھی جان میں کیسے چلوں میرے تو
 سر پر چادر نہیں۔ جناب زینبؓ نے حسرت سے فرمایا عَمْتُ لَكَ
 بِمَثَلِكَ۔ اے بیٹی! تیری پھوپھی تیری ہی طرح سر برہنہ ہے۔
 دشمنوں کے ظلم نے میرے سر پر بھی چادر نہیں چھوڑی ہے۔

وہ تھا قاسم کا دلولہ اور جوش جو عاشور کے دن سے پہلے ان
 کے سینہ میں تلاطم برپا کیے تھا۔ پھر عاشور کے دن کیا ممکن تھا کہ وہ
 جہاد کے لیے بے چین نہ ہوتے۔ مگر امامؑ نے کسی شہید کے طلب
 رخصت پر اجازت دینے میں اس کے پہلے اتنا توقف نہیں
 فرمایا تھا کہ جتنا قاسم کے اجازت دینے میں آپؑ نے توقف فرمایا
 یہاں تک کہ شبیبہ بنتیبر علی اکبرؑ جب میدان جہاد کی طرف جانے
 لگے تو امامؑ نے روکا نہیں۔ مگر قاسم کو حضرتؑ کسی طرح اجازت
 دیتے ہی نہ تھے۔ ممکن ہے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ حسنؑ مجتبیٰ کی نشانی

اور اُن کی امانت ہیں یا یہ کہ قاسم کی بیوہ ماں کا خیال دامنگیر ہو، یا اس لیے کہ یہ شاہراؤہ ابھی حد تکلیف تک نہیں پہنچا ہے اور جہاں کافر ض عائد نہیں ہوا ہے۔ اور ممکن ہے امام حسنؑ کی وصیت جس کے بظاہر اسباب اس وقت پورا ہونے کا موقع نہ تھا آپ کو اجازت دینے سے مانع ہو رہی ہو۔ بہر حال یہ واقعہ ہے کہ امامؑ نے قاسم کو انتہائی اصرار کے باوجود کسی طرح اجازت نہ دی اس حد تک کہ قاسم کو مایوسی ہو گئی اور وہ محزون و مغموم ہو کر خیمہ کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے۔ یہ امام حسنؑ نے اپنی وفات کے موقع پر قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا اس لیے کہ قاسم کا سن اُس وقت تک حد تیز تک نہیں تھا۔ قاسم نے اس تعویذ کو کھول کر پڑھا، دل کو ڈھارس ہوئی۔ اس میں آج ہی کے دن کی پیشینگوئی تھی، اور قاسم کو اپنی جان نثار کرنے کی ہدایت تھی۔

قاسم یہ تعویذ لیے ہوئے خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ لیکن سید الشہداء مجبور ہو گئے۔ آپ اس وقت تک قاسم کو حضرت امام حسنؑ کی ایک وصیت کے نفاذ ہی کے خیال سے روک رہے تھے مگر اب قاسم خود حضرت حسنؑ مجتبیٰ کی وصیت سے جان نثاری پر مامور تھے، حسینؑ اب بھتیجے کو کس طرح روکیں

مگر پھر بھی آپ چاہنے والے بھائی کی اُس وصیت کو جو خود آپ سے
تھی رائیگاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ
اچھا تم اپنے پدر بزرگوار کی وصیت پر عمل کرو مگر مجھے بھی تو بھائی
کی ایک وصیت ہے اُس کو مجھے پورا کرنا چاہئے۔

یہ فرما کر قاسم کا ہاتھ پکڑا اور خیمہ کے اندر لائے۔ تبرکات کے
صندوق میں سے بزرگوں کا لباس نکالا اور وہ قاسم کو پہنا کر
اُس صاحبزادی کا جو قاسم کو منسوب تھیں عقد قاسم کے ساتھ پڑھ
دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عقد کوئی تقریب خوشی کی حیثیت رکھتا
تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے مصیبت کی عظمت میں اضافہ کر دیا۔

اندازہ تو کیجئے ماں کے دل کی حسرت کا۔ وہی جواب بھی ابھی
دولہا بنا ہے ابھی ابھی مرنے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک رات
کا داماد اور فاطمہ کبرے کو ایک رات کی دولہن کہا جاتا ہے۔
یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں ایک رات کہاں تھی وہ تو چند ٹھوں کا رشتہ
تھا جو موت کے ہاتھوں قطع ہو رہا تھا۔

قاسم کو شہادت کا شوق تھا اس لیے وہ دیر تک ٹھہر نہیں
سکتے تھے۔ سب سے رخصت ہوئے اور عروس سے رخصت ہو کر
خیمہ سے برآمد ہوئے اور آخری بار سلام و دواع کے لیے چچا کی خدمت
میں گئے۔ اب تو کوئی انتظار نہیں رہا اب تو مجھ کو اجازت جہاد دیجئے
امامؑ نے اس وقت شاید بھائی کو یاد کر کے بہت گریہ فرمایا۔ قاسم کے

عمامے کو اپنے ہاتھ سے باندھا اور اُس کے دونوں گوشے سینہ پر لٹکا دیئے اور اُن کے پیراہن کو بصورت کفن چاک کر دیا۔

یہ تھا خلعت جو حضور اپنے ہاتھ سے پہنا رہے تھے۔ قاسم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ انصاف کیجئے جب رخصت کے وقت حسینؑ کی بے چینی کا یہ عالم تھا تو کیا حال ہوا ہوگا اُس وقت جب یہی عزیز بھتیجا منہ کے بل میں پرگرا، اور حسینؑ بھتیجے کی مدد کے لیے پہنچے اور شیر غضب ناک کی طرح حملہ کیا۔ جب مجمع منتشر ہوا تو امام قاسم کے سر ہانے کھڑے ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ شاہزادہ کے جسم سے روح مفارقت کر چکی تھی۔ مدد کا وقت باقی نہ تھا۔ جب ہی تو امام حسرت و اندوہ کے ساتھ یہ مرثیہ پڑھنے لگے: عَزَّ وَ اَللّٰہِ عَلَیْ عَمَلِکَ اَنْ تَدْعَہُ فَلَا یُجِیْبُکَ شَہْرًا لَا یَنْفَعُکَ۔ ”اے بیٹا قاسم! بڑا ناگوار ہے تیرے چچا پر یہ امر کہ تو اُسے پکارے اور وہ تیری خبر نہ لے سکے یا تیری آواز نہ پر آئے مگر تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔“

اس کے بعد آپ نے خود قاسم کی لاش کو اٹھایا اور وہیں کہ جہاں علی اکبر کی لاش موجود تھی قاسم کی لاش کو بھی لا کر لٹا دیا۔

مجلس ششم

محرم کی آٹھویں تاریخ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ -

یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے اُن لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں اُس کی راہ میں صف باندھ کر اس طرح کہ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔

یہاں وصف ہے اُن ثنابت قدم مجاہدین راہِ حقہ کا جن کے قدم کو ذرا بھی جنبش نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے افعال و اعمال اُس کے قلب و ضمیر کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کامل ہے اور ثبات و اطمینان ہے تو اعضاء و جوارح بھی مطمئن ہوں گے۔ لیکن اگر دل مضطرب ہے اور اعتقاد و یقین مستحکم نہیں تو غیر ممکن ہے کہ سخت مواقع پر قدم نہ چمے رہیں۔ چونکہ عمل کی بنیاد اور اُس کا دار و مدار ایمان پر ہے اسی لیے قرآن نے جہاں جہاں تعریف

کی ہے اور کامیابی کا مژدہ دیا ہے ہر جگہ پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر عمل صالح کا۔ مگر افسوس ہے کہ عام افراد زیادہ نقطہ اعتدال سے افراط یا تفریط کی طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اعتقاد و عمل کے معاملہ میں بھی دو جماعتیں ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے اعتقاد کو سب کچھ سمجھ لیا اور عمل کو فردی چیز سمجھ کر اُسے سبک خیال کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کی طرف انتساب کو اپنی نجات کا ذریعہ خیال کرتے ہیں اور اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

ان کے قدم مشکلات میں ثابت نہ رہیں، راہ حق میں صعبات کے جھیلنے سے ہچکچائیں، ذرا سی سختی میں زبان و دل کو قابو میں نہ رکھ سکیں، بلکہ ذرا سی لالچ میں خود اپنے ہاتھوں اپنے مذہب کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں مگر کہیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان تو سالم ہے، ہمارا عقیدہ تو مستحکم ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اگر اُن کا ایمان مستحکم ہوتا تو کبھی اُن کے پیروں میں لغزش پیدا ہی نہ ہوتی اور یہ عمل کے راستہ میں کمزور نظر نہ آتے۔ اُن کے پیروں کا ڈمکانا اور مشکلات میں تھرا اٹھنا خود اس کا نتیجہ ہے کہ اُن کے ضمیر میں طاقت اور عقیدہ میں قوت نہیں ہے۔ بس جیسا عمل ہے ویسا ہی ایمان ہے۔ اس لیے نہ اُن کو اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہئے نہ ایمان پر۔

دوسرا گروہ ایک ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کا خیال ہے کہ انسان کا عمل درست ہونا چاہیے عقیدہ اُس کا جیسا بھی ہو۔ لیکن یہ خیال بھی حقیقت سے دُور ہے۔ مجموعی طور پر انسان کے عمل میں استحکام پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی مستحکم عقیدہ کے ماتحت نہ ہو۔ یوں لوگوں کے دکھانے کو یا مصالح وقت کی بنا پر یا کسی وقتی اندیشہ سے اگر عمل درست نظر بھی آئے تو وہ غارِ ضی ہو گا۔ اُسے دوام و یقا اور عمومیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اُس کی بنیاد کسی مستقل اصول پر نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل لازم و ملزوم ہیں اسی لیے قرآن مجید نے اکثر مقامات پر صاف صاف دونوں کا نام لیا ہے اور مذکورہ آیت میں صرف یقین کامل کے مظاہرہ کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے ”خدا محبوب کہتا ہے اُن لوگوں کو جو اُس کی راہ میں یوں جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیواریں۔“

غور کیجئے توفی سبیلہ کے لفظ میں ایمان کا جزو مضمر ہے۔ وہ انسان جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے اُس کا عمل سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس احساس کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کے راستہ میں ہے خدا کا راستہ یعنی ایسے مقاصد کے لیے جو خالق کو پسند ہیں اور اُس کی رضا مندی کا ذریعہ ہیں۔ ارشاد ہے کہ وہ جو خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس صورت سے مطلب یہ ہوا کہ وہ خود خدا پر ایمان

رکھتے ہیں اور اُس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یوں جنگ کرتے ہیں۔ پھر جنگ کی جوشان بیان کی ہے اُس کا بڑا سبب اسی مقصد کا ہے احساس ہے۔ جتنا یہ تصور قوی ہوگا کہ ہم کس کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں اتنا ہی ثبات و استقلال زیادہ ہوگا۔ ممکن ہے یہی معنی ہوں اس آیت کے جہاں ارشاد ہوتا ہے :-

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ
 "اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔" شائد مطلب یہ ہو کہ اگر تمہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم خداوندی مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی وجہ خداوندی کا یہ تصور تمہاری فتح و ظفر کا باعث ہوگا اور تمہیں ثبات قدم بنا دے گا۔

پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے بہت تھے مگر اس ایمان کے درجے مختلف تھے۔ اور جتنا ایمان اور نصرت خداوندی کا خیال زیادہ تھا اتنا ہی ثبات قدم اور استقلال زیادہ تھا یہاں تک کہ وہ جو ایمان کے انتہائی کمال کے نقطہ پر پہنچ کر رسولؐ کی زبانی مجسم ایمان بن گیا تھا اُس کے ثبات و استقلال کا یہ عالم تھا کہ کبھی قدم کو جنبش ہوتی ہی نہ تھی۔ اسی کو رسولؐ نے اُن کی خصوصی صفت کی حیثیت سے تعارف کے طور پر ارشاد فرمایا اُس وقت جب خیبر میں علم دینے والے تھے۔ فرمایا :-

إِنِّي لَا أُعْطِيَنَّ الزَّايَةَ غَدًا كَرَأَمًا غَيْرَ فَرَارٍ مُّحِبِّ
 لِلَّهِ وَرَأْسُؤْلِهِ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَأْسُؤْلَهُ يَفْتَحُمُ اللَّهَ
 عَلَى يَدَيْهِ۔ ” یہ وہ یادگار حدیث ہے کہ جو ایک طرف تاریخ
 سیر کے صفحات پر نمایاں حروف میں ثبت ہے تو دوسری طرف
 ایمان کے دلوں میں نقش ہے۔

موقع وہ تھا کہ مسلمان قلعہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور
 کئی روز یہ اتفاق ہو چکا تھا کہ سردار فوج لے کر گئے اور شکست
 کھا کر واپس ہوئے۔ اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ”کل میں
 اُس مرد میدان کو دُور کا جو پے در پے حملہ کرنے والا ہے اور
 میدان جنگ سے بھاگتا نہیں جو خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے
 اور خدا و رسول اُس کو دوست رکھتے ہیں کڑا را غیر فرار کے ساتھ
 یکھئے رسول کا ارشاد آخر میں یُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَأْسُؤْلَهُ۔ ” اللہ اور
 اس کا رسول اُسے دوست رکھتے ہوں گے۔ آپ کو بالکل تفسیر
 نظر آئے گی آیت کی کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ۔ جو جماعت
 ایسی ثابت قدم ہو کر لڑے کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے
 کہ اس کی مستحقی ہے کہ اللہ تم اُس کو دوست رکھے جیسا قرآن بتلا
 رہا ہے، تو یقیناً وہ شخص جو خدا کی راہ میں کبھی اپنی جگہ نہ چھوڑے
 اور اس لیے کڑا را غیر فرار کے لقب کا مستحق ہو وہ بھی اس کا حقدار

ہے کہ اللہ اُس کے ساتھ محبت رکھے۔ اس محبت کا راز اُس کا یہی ثبات قدم ہے اور اُس کے ثبات کا راز خود اُس کی خدا سے محبت اور معرفت ہے اس لیے کہ کربار غیر فرار کے بعد جو دو فقرے ہیں **يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ**۔ ان میں سے پہلا یعنی یہ کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے "کربار غیر فرار" ہونے کا سبب اور دوسرا یعنی خدا اور رسول اُس کو دوست رکھتے ہیں یہ اُسی صفت کا نتیجہ ہے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین صفتیں باہم دست و گریبان ہیں، رسول نے ان الفاظ میں اوصاف کا ایک مرصع ہار گوندا تھا جس کے پہننے کے لیے ہر دل بچپن تھا۔ لوگوں کو پوری رات جاگتے بسر ہو گئی اس اشتیاق میں کہ کل علم ہمیں کومل جائے۔

رسول کا ایک جاں نثار مجاہد اس جنگ میں موجود نہیں تھا اس بنا پر کہ اس کی آنکھیں رمد آلود تھیں اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا اس لیے اطمینان تھا کہ وہ مراد نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ فضیلت اپنے مرکز کو خود تلاش کرتی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں رسول کی نقاد آنکھوں کو ان تمام صفات کا جامع انسان نظر نہ آیا۔ آخر حکم ہوا کہ بلا لاؤ علی بن ابی طالب کو۔ لوگوں نے جا کر آپ کو اطلاع دی اور علی حاضر خدمت رسول ہوئے۔ رسالت مآب نے آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر آنکھوں کو نور دیا اور پھر ہاتھوں میں علم دے دیا

فرمایا جاؤ کفار سے جنگ کرو۔

یہ علمداری امیر المومنینؑ کی تاریخ میں یادگار رہے گی۔
اسلام کے پھر برے پر جو گرد پڑ گئی تھی آپ نے اُس گرد کو جھاڑ دیا
اور اسلام کے علم کو سر بلند کیا۔

اسی ثبات و استقلال کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر کا علم بڑی لڑائیوں
میں ہمیشہ علیؑ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اور آپ نے اس شان سے
ہر موقع پر رسولؐ کے علم کی عزت کو محفوظ رکھا کہ یہ منصب آپ
مخصوص ہو گیا یہاں تک کہ روز قیامت بھی رسولؐ کا علم علیؑ کے ہاتھ
میں ہوگا۔ خود رسولؐ اللہ نے ارشاد فرمایا: عَلِيٌّ حَامِلٌ لِوِثَائِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ "علیؑ ہی میرے علم کو اٹھانے والے ہوں گے
قیامت کے دن۔"

یقیناً وہ ایک خاص منظر ہوگا۔ رسالت مآبؐ شاہی عظمت و
شکوہ کے ساتھ آگے آگے اور ساتھ حضرت امیر المومنینؑ علم کے
پھر برے کھولے ہوئے اور علم کے نیچے شیعہ و محب اس طرح
جیسے شمع کے گرد پروانے اور چاند کے گرد ستارے۔ مبارک
وہ جو اس علم کے سایہ میں اُس دن رضائے پروردگار کی جنت میں
داخل ہوں۔ مگر یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقتہً اُن کی طرف نسبت رکھتے
ہوں۔ جو اپنے اعمال سے اُنہی کے پیرو ثابت ہوں۔ ہم اگر انہیں
اپنا مقتدا سمجھتے ہیں تو اس پر نظر رکھنا چاہئے کہ ہم میں اپنے امام کی

غلامی کا اثر ہونا چاہیے۔ وہ سخت ترین مواقع پر ثابت قدم رہے
ایسا کہ کتار غیر فرار لقب ہو گیا۔ تو ہم ایک ذرا سی سختی میں جگہ سے
ہٹنے پر تیار نہ ہو جائیں۔ نہیں تو ہم فرار لوگوں کے پیرو سمجھے جاسکتے
ہیں حیدر کتار کے علم کے نیچے جنت میں جانے کے حقدار کہاں ہوں گے۔
یہ علی بن ابی طالب کی علمداری کی شان تھی۔ مگر یاد رکھئے کہ
پھر بھی علمدار حضرت علیؑ کا مخصوص لقب نہیں ہو گیا۔

یہ خصوصیت تو آپ کے فرزند ابوالفضل العباس کی ہے۔ انہوں
نے کچھ اس طرح آخر وقت تک علمداری کی کہ علمداری کا لفظ ہمیشہ
کے لیے ان کے واسطے مخصوص ہو گیا۔

حسینؑ کو کسی طرح منظور نہ تھا کہ آپ کا علم سرنگوں ہو۔ عباس
نے اس علم کی آخر وقت تک حفاظت کی اور یہ نیت کچھ اتنی مستحکم
تھی کہ عباس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا علم آج تک بلند ہے
ہر عزا خانہ میں امام حسینؑ کی صریح کے ساتھ عباس کا نشان موجود ہے
مگر اس علم کی شان اور اس کی آن کا قائم رکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ
حسینیؑ ہیں اور عباس کا علم اٹھاتے ہیں تو عباس کی ہمت اور وفا
داری کو بھی اپنے عمل سے یاد دلاتے رہتے۔

یقیناً علم سے فوج کی رونق ہوتی ہے اور ایک لشکر اُس وقت
تک موجود سمجھا جاتا ہے جب تک اُس کا پھر برا ہوا میں لہراتا ہو۔
اسی وجہ سے روز عاشور جب تک ایک آدمی بھی نصرت کرنے والا

فوج سیئنی میں موجود تھا اُس وقت تک حضرت نے عباس کو میدان جنگ میں نہیں بھیجا۔ مگر جب کوئی نہ رہا تو عباس خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔

امامؑ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائیؑ بھائی جس سے دل کو سہارا اور بازوؤں کو قوت تھی جس کا حسن و جمال ضرب المثل تھا اور قوت و طاقت کا شہرہ تھا جس کو دنیا قمر بنی ہاشم کہتی تھی۔ قد و بالا ایسا تھا کہ جب اس پر دو رکابہ پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پر خط دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ایمان اور یقین کا یہ عالم تھا کہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کَانَ عَمَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ نَافِدًا الْبَصِيرَةَ صَدَبَ الْإِيْمَانِ۔

”ہمارے چچا عباس بن علی بڑے دیندار اور مستحکم ایمان والے تھے“ معصوم کا کسی کے متعلق اتنے الفاظ صرف کر دینا بڑی بات ہے۔ اب ایسا بھائی حسینؑ سے جدا ہو رہا ہے۔ امامؑ نے اپنے بھائی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا تم میرے علمدار ہو۔ عباس نے عرض کی کہ اب مجھ سے تحمل ممکن نہیں اور زندگی سے سیر ہو گیا ہوں۔ امامؑ نے فرمایا اچھا جاتے ہو تو پانی کی فکر کرنا۔

جناب عباس نے مشک لے لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ قمر بنی ہاشم کی یہ شجاعت یادگار ہے کہ ایک اکیلے نے قرأت کی محافظ فوج کو جنگ کر کے بھگا دیا، اور اتنی دُور ہٹا دیا کہ اطمینان کے

ساتھ تہر میں گھوڑا ڈالا اور پانی مشک میں بھرا۔

بے شک نو و جناب عباسؑ پیاسے تھے اور اس جنگ میں پیاس نے غلبہ کیا ہوگا، ممکن ہے کہ کچھ زخم بھی آگئے ہوں مگر واہ کے عباس کی وفاداری پانی ہاتھ میں لے کر پھینک دیا اور خیال کیا کہ میرے امام تو تین دن کے پیاسے ہیں اور میں اپنے لب پانی سے ترکہ لوں۔ پیاسے ہی نہرے نکل آئے اور بھری ہوئی مشک دوش پر لیے خیام حسینی کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج عمر سعد کو اپنی شکست کا غصہ تھا اور یہ کہ بھی تھی کہ پانی حسینؑ تک کہیں پہنچنے نہ پائے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا حربہ تھا جو بہادر اور امام کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اگر حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کو پانی مل جاتا تو شاید کہ بلا کا تاریخی واقعہ اس طرح نہ ہوتا جو اب ہوا۔ فوج عمر سعد نے عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس مجمع کی جانیں تیار عباسؑ کی شجاعت پر وہ کن مشکلات میں گرفتار تھے۔ دوش پر مشک مستقل طور پر مانع تھی اور کہا جاتا ہے کہ علم بھی موجود تھا اور ضرور ہوگا بھلا کوئی بہادر اس عالم میں لڑا ہے۔ مگر واہ ری شجاعت عباس۔ انہوں نے اس عالم میں جنگ شروع کر دی۔ وہ جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے :-

لَا أَسْأَلُكَ الْمَوْتَ إِذَا الْمَوْتُ مُرَاقَا
حَتَّى أُوَاثِمَ فِي الْمَصَالِيَتِ لَقَا

إِنِّي أَنَا الْعَبَّاسُ غَدٌ بِالسَّقَاةِ وَلَا أَهَابُ الْمَوْتَ يَوْمَ الْمُلْتَقَى

”میں کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ موت کتنے ہی ترے لگانے
جب تک کہ میں تلواروں کے سایہ میں زمین پر گر نہ جاؤں۔ میں عباس
ہوں مشک لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا۔“

دشمنوں نے سمجھ لیا کہ جب تک عباس کے ہاتھ موجود ہیں اُن کا
مقابلہ کرنا غیر ممکن ہے۔ لیجئے غضب ہو گیا۔ ایک شقی نے عباسؑ کے
ہاتھ پر تلوار ماری۔ جناب عباس کو جہاد کا ولولہ اور بڑھ گیا۔ جوش
شجاعت میں پھر رجز پڑھنے لگے۔

وَاللّٰهُ اِنْ قَطَعْتُمْ يَمِيْنِيْ اِنِّيْ اُحَارِيْ اَبَدًا عَنْ دِيْنِيْ

”خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا تو یہ نہ سمجھو کہ میں
اپنے دین کی حمایت نہ کروں گا۔ اس فرض کو تو میں ہمیشہ انجام دیتا
رہوں گا۔“ اس کے بعد زید بن ورقاء جہنمی نے بائیں ہاتھ پر تلوار
لگائی، یہ ہاتھ بھی قطع ہو گیا۔

عزاد ابن حسین! تاریخ کا یادگار واقعہ ہے یہ کہ روز عاشور عمرو
بن خالد صیداوی اور اُن کے چند بہادر ساتھیوں نے مل کر ایک ساتھ
فوج دشمن پر حملہ کیا اور فوج کوفہ نے ان کو چاروں طرف سے
گھیر لیا تو امام حسینؑ نے اپنے بھائی عباس کو اُن کی مدد کے لیے بھیجا
عباس نے اُن پر حملہ کیا اور زخمی بہادروں کو دشمن کے حلقہ سے
نکال لیا اب خود عباس دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں

کے قطع ہو جانے سے بے بس بھی ہو گئے ہیں مگر کون ہے جسے حسینؑ
عباس کی مدد کے لیے بھیجیں۔ کاشش یہ مجمع اُس وقت موجود ہوتا اور
اپنے آقا ابو الفضل العباس کو حلقہ میں لے لیتا۔ دشمنوں کی جرات بڑھ
چکی تھی، ایک شقی آگے بڑھا اور سر پر گرز لگایا۔ حضرت عباس گھوڑے
سے زمین پر گرے اور امامؑ کو آواز دی کہ میری خبر لیجئے۔ امامؑ پر اس آواز
کا بڑا اثر ہوا۔ آپ جلدی لاشش پر گئے۔ دیکھا کہ دونوں ہاتھ قطع
ہیں، پیشانی شکستہ ہے، آنکھ پر تیر ہے، زخموں سے چور ہیں۔
امامؑ جھک گئے اور سر بانے بیٹھے، بھائی کی جانکنی کا عالم دیکھتے رہے
کون تھا جو حسینؑ کا اس وقت ساتھ دیتا۔ حسینؑ دیکھتے رہے اور
عباس کی روح نے جسد سے مفارقت کی۔ اب کوئی نہیں تھا جس کا
حسینؑ کو سہارا ہوتا۔ آپ بھائی کی لاش سے اٹھے اور آگے
بڑھے تلوار ہاتھ میں تھی اور بڑے جوش میں داہنے اور بائیں حملہ
کر رہے تھے اور دشمن سامنے سے بھاگتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے :-
”بھاگتے کہاں ہو تم نے میرے بھائی کو تو مار ڈالا۔ بھاگتے
کہاں ہو تم نے میرے بازو کو تو شکستہ کر دیا۔“

مجلس نہم

محرم کی نویں تاریخ !

! قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ كَمِثْلٍ قِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ فَلَبِثَ قِئْتَةً كَثِيرَةً يَا ذِئْنَ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

یہ آیت ہے اُس موقع کی جب طالوت اپنے لشکر سمیت کفایت کے مقابلہ کے لیے نکلے ہیں اور اُن کے لشکر کی نظر دشمنوں کی فوج پر پڑی تو بہت سے ساتھ والے گھبرا گئے۔ کہنے لگے کہ ہم ہرگز جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اُسی وقت اُن لوگوں نے جو خدا پر اعتقاد رکھتے تھے کہا کہ ہمیں اپنی قلت سے ہرگز ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر کم جماعت ایسی ہوتی ہے جو بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے صرف خدا کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

قرآن مجید نے سابق زمانہ کے اس طرح کے واقعات صرف موجودہ زمانہ والوں کو درس دینے ہی کے لیے بیان کیے ہیں۔ یہاں ایک ایسی جماعت کا نظریہ پیش کیا ہے جو فتح و شکست

معیار کثرت و قلت کو نہیں سمجھتی۔ بلکہ حقانیت اور خدا کی امداد کو کامیابی کا راز خیال کرتی ہے۔ یہ صرف خیال نہیں تھا بلکہ نتیجہ نے اُس کو حقیقت ثابت کر دیا اُس وقت جب اکثریت والی جماعت کو شکست ہوئی اور اقلیت غالب آگئی۔

اب اگر یہ مثال سامنے رہے اور یہ تعلیم پیش نظر ہو تو ہمیں کبھی مادی اسباب کی فراوانی اور تعداد کی کثرت کو تنہا فتح و ظفر کا معیار نہیں سمجھنا چاہئے۔

یاد رکھئے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق بہت کچھ دل کی قوت اور ناتوانی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی جماعت اپنی تعداد کی کمی سے پہلے ہی جی چھوڑے اور ہمت ہارے ہوئے ہے تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی سربر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ اپنی حقانیت پر بھروسہ رکھتی ہے اور خدا کی اعانت و امداد کی آس لگائے ہے اس لیے اُس کے دل میں ہراس کا گزر نہیں ہے تو وہ ثبات و استقلال کے ساتھ مختلف جماعت کے مقابلہ پر قائم رہے گی۔ اور یہی ثبات و استقلال کامیابی کا ضامن ہے۔ دیکھئے تو قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں اس کا اظہار موجود ہے اکثر کم جماعت والوں کو بڑی جماعت پر غلبہ ہوتا ہے خدا کے حکم سے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی خدا کی امداد کے ساتھ وابستہ ہے پھر ارشاد ہوتا ہے **وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰلِحِیْنَ** ۵ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

صبر کے معنی ہیں "قوت برداشت۔"

اب دونوں جزوں کو ملا لیجئے۔ کامیابی ہے خدا کے حکم سے۔
 اور خدا ہے اُن لوگوں کے ساتھ جو قوت برداشت رکھتے ہوں۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی اور فتحندی کا تعلق صرف ثبات و استقلال اور
 قوت برداشت کے ساتھ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے دنیا اور آخرت دونوں کے
 نتائج کو انسانی افعال و اعمال کے ساتھ وابستہ قرار دیا ہے۔

وہ خواہ مخواہ کسی کی امداد نہیں کرتا۔ بے شک جب اپنی طاقت
 سے کوئی قوم اس کی امداد کی مستحق ہو تب وہ اس کی تائید اور
 امداد بھی کرتا ہے۔ یہ ہماری غلطی کہ ہم اپنی حالت پر نظر نہیں ڈالتے
 اور پھر خدا سے امیدوار ہیں کہ وہ ہماری ہر موقع پر مدد کرے اور
 ہم کو ہمارے مخالفین پر فتح و ظفر عطا کر دے۔

اسلام میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں ان میں سب سے پہلی لڑائی
 بس میں پیغمبر اسلام کے ساتھ انتہائی کم تعداد تھی وہ بدر ہے۔ اس
 فوج اسلام صرف تین سو تیرہ آدمیوں پر مشتمل تھی جبکہ دشمن ہزاروں
 ان تعداد میں تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ مگر ثبات و استقلال کا وہ نتیجہ
 ہوا کہ دشمن مغلوب ہوا اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔

اس کے بعد آیا وہ موقع جب مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی
 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں کمی پیدا ہوئی اور

عوام کو اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا۔ اس غرور کا نتیجہ تھا کہ حنین میں بڑی سخت سخت شکست نصیب ہوئی۔ خود قدرت نے اس شکست کا سبب یہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ اِذَا عَجَبْتُمْ کَثْرَتَکُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْکُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمْ الْاَرْضُ بِسَمِیْعِیْ دَحِیَّتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِیْنَ ۝ اور یاد کرو حنین کے دن کریمہ جیکہ تمہاری کثرت تمہارے اترا جانے کا باعث ہوئی تھی تو وہ کثرت تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود روکنے لگی ہو گئی تھی۔ پھر تم نے پشت پھرا کر میدان سے فرار کیا۔ مگر اس کی عام شکست کے بعد بھی انگلیوں پر گنے جانے والے بہادروں کی ثبات قدم ہی تھا جس نے شکست کو فتح سے بدلا اور پیغمبر کو ظفر بنایا۔ مگر یاد رکھئے کہ اقلیت و اکثریت کے مقابلہ میں جس ثبات استقلال کا مظاہرہ کر بلا کی جنگ میں ہوا ہے ویسا دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا۔

ہر لڑائی میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ کچھ ثبات قدم رہتے ہیں مگر بہت سے ایسے افراد بھی نکل آتے ہیں جن کے قدموں میں لغزش آگئی۔ مگر یہ معرکہ کر بلا کی خصوصیت ہے کہ یہاں جوان، بوڑھے اور بچے سب استقلال کے ایک نقطہ پر قائم ہیں جہاں تزلزل کا نشان نہیں ہے۔

پھر کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے بارے میں خدا کا وعدہ

اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ غلط ہو جائے گا۔ خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ اور کربلا والوں سے بڑھ کر صابر کون ہے۔

یقیناً یہ ممکن نہیں کہ خدا ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر فتح و شکست کا معیار یہاں بدلا ہوا تھا۔ ایک ہوتی سے فتح اشخاص کی۔ یہ مادی کریمہ جنگ کی ظاہری کامیابی ہے۔ مگر کربلا کی جنگ کی یہ خصوصیت تھی کہ یہاں اشخاص نے اپنی ہستی کو اصول کے راستہ میں فنا کر دیا تھا۔ یہاں فتح اور شکست کے معنی یہ نہ تھے کہ ایک فریق اپنی سرحد کی کو برقرار رکھے اور دوسرے کو محکوم بنا لے بلکہ فتح و شکست کا حقیقت یہ تھی کہ اصول برقرار رہے اور فریق مخالف کا مسلک بے اثر ہو کر نیست و نابود ہو جائے۔

یقیناً سید الشہداء نے حق و باطل کے اس معرکہ میں فتح حاصل کی اور داعیِ فتح۔ اور یزید کو شکست ہوئی اور انتہائی شکست۔

سید الشہداء کے اصحاب کو اپنی حقانیت پر بھروسہ تھا اور اس لئے اپنے مقابل فوج کا سمندر موجزن دیکھ رہے تھے مگر ان کو کوئی ہراس نہ تھا۔ کتنی فوج تھی؟ بھلا اس کو کہاں بتایا جاسکتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زیادتی طرف سے اس کا اہتمام تھا کہ کوئی لڑنے والا سپاہی کوفہ نہ آئے اور باقی نہ رہ جائے۔ اس نے خود اتنے دنوں کے لیے اپنا تھیلہ میں جو کوفہ کی آخری سرحد تھی نصب کر دیا تھا اور وہیں سے فوجوں کا معائنہ کر کے کربلا کی سمت بھیج رہا تھا۔ مگر کچھ ایسے لوگ تھے

جو ابن زیاد کے سامنے پیش ہو کر خفیہ طور سے واپس چلے جاتے تھے۔ جاسوسوں نے یہ خبر ابن زیاد کو پہنچا دی۔ اُس نے کوفہ میں منادی کرا دی کہ جو کوئی قتل حسینؑ کے لیے جانے سے گریز کرے گا اُس کا جان و مال حکومت کے لیے حلال ہوگا۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے ایک شخص کو اہل شام میں سے جو کوفہ کسی ضرورت سے آیا تھا، سولی بھی دلوادی۔ اب کیا تھا لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور سارا کوفہ کربلا کی طرف اُمتد آیا۔ کربلا کی زمین فوج کی کثرت سے سمندر کی طرح موجیں مار رہی تھی۔ اور یہ کس کے مقابلہ کی تیار تھی؟ حسینؑ اور اُن کے ساتھیوں کے۔ جن کی تعداد مشکل سے سو سے زیادہ ہو گئی۔

ابن زیاد جانتا تھا کہ یہ کس بہادر خاندان کے لوگ ہیں۔ اُسے ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا اُس وقت جب مسلم بن عقیل کوفہ میں اکیلے تھے اور محمد بن اشعث پانچ سو آدمیوں کا لشکر لے کر آیا، اور شکست ہوئی۔ اُس نے مزید ملک منگوا بھیجی۔ ابن زیاد نے کہا کہ ایک تین تنہا کے مقابلہ کے لیے اتنی فوج کافی نہ تھی جو اب مزید فوج مانگی ہے۔ محمد بن اشعث نے کہلوای بھیجا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے کوفہ کے کسی بقال کے مقابلہ کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ لوگ خدا کی کھنچی ہوئی تلواریں ہیں ان سے مقابلہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔

اسی چھانٹے ہوئے رعب کا اثر تھا کہ حسینؑ کے مقابلہ میں پوری طاقت صرف کرنی تھی۔ ایک طرف اس مختصر سی جماعت کے لیے تیس ہزار کا لشکر پھر اُس پر طرہ یہ کہ فرزند رسولؐ اور اُن کے اصحاب و انصار یہاں تک کہ

چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ عرب کا ریگستان اور تپتی ہوئی
ریگ اور اُس پر خیاں حسین میں کس نے بچے اور ساتویں سے پانی بند۔
آپ ہی انصاف کیجئے کہ آج نویں تاریخ تک اُن کے پیاس کی
طغیانی کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی تک صلح کی گفتگو جاری تھی اور وہ اس درجہ
تک پہنچ گئی تھی کہ عمر سعد تک کو یقین ہو گیا تھا کہ اب معاملہ رفع دفع
ہو جائے گا اور اُس نے ابن زیاد کو بہت اطمینان آمیز الفاظ میں یہ خط لکھا
تھا کہ الحمد للہ فتنہ و فساد کی آگ خاموش ہو گئی۔ حسین بن علی تیار ہیں کہ وہ
ملک عرب کو چھوڑ دیں اور کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ اُس کے
نزدیک یہ ایسی بے ضرر تجویز تھی کہ اسے ابن زیاد کو مان ہی لیتا چلے
تھا۔ اور ابن زیاد بھی اس پر نیم راضی سا ہو گیا تھا۔ مگر شمر موقع پر موجود تھا
اُس نے کہا غصب کرتا ہے۔ حسین کو قبضہ میں لا کر پھر نکل جانے کا موقع
دیتا ہے۔ ابن زیاد کو بھی جوش آگیا اور اُس نے عمر سعد کو بڑا سخت خط
لکھا: آج کی تاریخ یہ خط کر بلا پہنچا اور صلح کی امید ختم ہو گئی۔
اس خط میں لکھا تھا کہ حسین سے کسی صلح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ
یا تو اپنے کو میرے سپرد کرویں اور یا قتل کیے جائیں۔ اسی پر اکتفا نہیں
ہوئی۔ کیا بتاؤں اس کے بعد کیا لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں
جس کی توہین انتہا کی منظور ہوتی ہے اُس کی لاش کو مشلہ کیا جاتا ہے
یعنی اُس کے اعضاء کو جدا کیا جاتا ہے۔ ظالم ابن زیاد لکھتا ہے کہ دیکھو
قتل کے بعد حسین کی لاش کو مشلہ کرنا اور اُن کی لاش پر گھوڑے دوڑانا

میں اسی کے مستحق ہیں :

یہاں یاد رکھیں کہ اس علم کی تحصیل بعد شہادت حسینؑ کی طرح
ہوتی ہیں یہ حق و زیارت کو پڑھ لیجئے ۔

اَللّٰهُمَّ غُفَّ اَوْ اَعْظَمُ شَامِ الْمُقَطَّعَاتِ

”اے مہربان! مندرجہ روئے کشتہ کے لئے“

یہ خط عمر سعد کو پہنچا گیا۔ نروں تار تار کی شام نہیں ہو سکی پانی تھی کہ
عمر سعد نے جنگ کی تیاری کر دی اور امامؑ پر حملہ کا حکم دے دیا۔
امامؑ عصر کے وقت غیر کے دروازہ پر تھوڑا سا کھانا لے گئے
پر سر کے نیچے آئے اور کچھ مینہ کا غلبہ تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز
جناب زینبؑ کے کان میں گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بھی کو اپنے بھائی
سے کس درجہ محبت تھی۔ حضرت زینبؑ جتنا ہاتھ امام حسینؑ کے قریب نہیں
اور کہا جیتا دیکھئے دشمن کے شکر کی آواز نہایت قریب سے آ رہی ہے
حضرت نے سر اٹھایا۔ فرمایا ابھی میں نے کھانا کھا ہے کہ خواب میں دیکھا
حضرتؑ فرماتے ہیں کہ تم کو قریب بھروسے پاس آؤ گے۔ بھلا زینبؑ اور
حسینؑ کی زبان سے مرنے کی اہواز سنیں۔ آپ نے وار دیا کیا اور
دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر لپیٹ لیا۔ امامؑ غصے سے کہیں دی اور صبر و سکون
کی ہدایت فرمائی ۔

جناب زینبؑ امامؑ کی زبان سے یہ خواب سننے کی تاب نہ لا سکیں
مگر یہی زینبؑ تو تھیں جنہوں نے بعد عصر اس خواب کی تعبیر پائی انھوں

سے دلی بر طرف کئی باتیں کی تو دوسری آری تھیں اور جس کے واسطے پر
 کوئی مسیحا کا فعلی اس شان سے آیا کہ بائیں کوئی ہوں اور ۱۲۰ ہاتھ است
 اور پیشانیوں سے رنگیں۔ وہ ہیں کو بھائی کی غیر شہادت دے رہا تھا۔
 زینبؓ جب یہ سہم اٹھیں تو راجے کے نکار سے تھے سر میں آفتاب
 نیزہ پر تھا۔ زینبؓ کہہ رہی تھیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَلْقَ الْاَرَامِ
 کاش آج آسمان پھٹ کر زمین پر گر پڑتا۔ کبھی تو ان سے خطاب کر کے
 کہتی تھیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مِنْکُمْ اُمَّةً مِّنْکُمْ اَلْاَشْکَافُ اَفْکَافًا مِّنْکُمْ
 مُّوْتَلٰی ہا لَیْزَ عَنَّا مَقْطَعُ الْاَفْکَافِ

اسے نانا کہ اسے رسول خدا آپ پر تو خدا سے آہانی سنے دود و
 سلام بھیجا اور یہ آپ کا فرمان ہے زمین کو بلوے سے اس طرح کہ نیم
 خون سے رنگین اور اعضاء گننے گننے میں۔

ہم کی لکھنؤ جناب زینبؓ سے مل کر یہ کہہ چکی رہی۔ حضرت پاپے
 تھے زینبؓ کو آنند کی نصیحتوں کے چاہنے کے لئے سے تیار رہی۔
 آپ نے جناب زینبؓ کو اپنے فرزند کے لئے پیش بھی کیا اور یہ
 بھی فرمائیں۔ روایت خاموش ہے مگر کہ ہے حضرت نے یہ بھی فرمایا
 ہو کہ اسے زینبؓ تم کو ان سے کسوں کی قافلہ سوارین کر شیر بہ شیر اور
 دیار بہ دیار پھرنا ہوگا۔ این زیاد اور زینبؓ کے وہ ہا میں جاتے تھے کہ
 اسے زینبؓ مل میری قربانی کا دن ہے جو میدان جنگ میں ہوگی اور

اس کے بعد تمہیں اپنے پردہ کی قربانی دینا پڑے گی۔
میرے مقصد کی تکمیل تمہاری اس قربانی پر موقوف ہے۔

بہن بھائی کی باتوں میں دیر ہوئی۔ دشمن کا لشکر خمیوں سے اور
قریب آگیا ہو گا۔ حضرتؑ نے جناب عباسؓ کو بلایا۔ فرمایا جاؤ اور ان سے
دریافت کرو کہ اس وقت کے حملہ کا کیا سبب ہے؟ جناب عباسؓ گئے
اور واپس آکر عرض کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ یا
حسینؑ بیعت کریں اور یا پھر جنگ پر تیار ہوں۔ حضرتؑ نے فرمایا جاؤ
اور ان سے ایک شب کی مہلت مانگو۔ حضرت عباسؓ نے جا کر پیغام
امامؑ کا پہنچایا۔ عمر سعدؓ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر پھر اپنے ہی فوج والوں
کے اصرار سے مجبور ہوا اور مہلت دے دی۔

بس یہ ایک شب اور حسینؑ دنیا میں مہمان ہیں اور ہمارے عزا خاتون
میں تو آج ہی آخری مجلس ہے سمجھیے کہ آج ہی امام رخصت ہو رہے ہیں
اس کے بعد یہ رونق عزاداری کی نہ رہے گی۔ پھر سال بھر جو زندہ رہے گا
امام کی عزاداری آئندہ عشرہ محرم میں کرے گا۔

اچھا سنئے آج کی شب امامؑ نے کیونکر بسر کی۔ یہ تمام شب امامؑ
اور ان کے اصحابؓ نے عبادت خدا میں بسر کی۔ راوی کا بیان ہے
کہ لَقَدْ دَوَّیْتُ كَذَوِّي النَّحْلُ۔ اُن کی آوازیں سیج و تہلیل سے
اُس رات کے سناٹے میں یوں گونج رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں

کی آواز آتی ہے۔

حضرتؑ نے اس شب اپنے اصحاب پر اتمام حجت کی اور ان کی قیاداری کا امتحان لیا۔ یادگار ہے وہ موقع کہ اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا مگر قریب چلا گیا کہ سنوں امامؑ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک خطبہ فصیح پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے زیادہ یا وفا ہوں اور نہ کسی کے عزیزوں کو جانتا ہوں جو میرے عزیزوں سے زیادہ اطاعت شعار ہوں۔ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گل کا دن فیصلہ کن ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب لوگ چلے جاؤ خوشی کے ساتھ میری جانب سے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں۔ رات تاریک ہے اس کو غنیمت سمجھو اور یہاں سے جلدی نکل جاؤ۔

اس کے بعد شاید حضرت کو خیال ہوا کہ ممکن ہے اصحاب اس میں غیریت کا پہلو محسوس کریں اور اس کا ان کو صدمہ ہو۔ حضرت نے عجیب حسرت کا کلمہ ارشاد کیا فرمایا میرا مطلب اس سے یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے کہ میری جان تو جائے ہی گی یہ لوگ کسی طرح محفوظ رہ سکیں۔ یہ سُننا تھا کہ پورے مجمع میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ مگر اصحاب و انصار پاس ادب سے خاموش رہے۔ سب پہلے جس کی آواز بلند ہوئی وہ قرظی ہاشم ابو الفضل العباس تھے اور آپ کے ساتھ سب بھائیوں اور بھتیجیوں اور دوسرے عزیزوں نے کہا کہ کیوں ہم کس لیے ایسا کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ

رہیں؟ خدا ہم کو یہ روزِ بد نہ نصیب کرے۔

اعزاکے بعد اصحاب کی باری آئی۔ سب سے پہلے بوڑھے مجاہدِ مسلم بن عویضہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے رُخ کیا امامؑ کی طرف اور کہا ”بھلا، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ اُن کے سینوں میں ٹوٹ جائے اور تلوار لگاؤں گا جب تک کہ اُس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے اور میں آپ کے کسی طرح جُدا نہ ہوں گا۔ اگر متھیا ہوں گے کہ جن سے جنگ کروں تو میں انہیں پتھر ماروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان تیار کر دوں گا۔ اسی طرح کی تقریریں دوسرے مجاہدین نے کیں۔ میں مسلم بن عویضہ کو مبارکباد دیتا ہوں اُن کے عزم و ارادہ پر مگر میں کہوں گا کہ آپ کی جرأت و شجاعت ایسی نہ تھی کہ کبھی آپ کے ہاتھ سے تلوار کا قبضہ جُدا ہو جائے آپ کو یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ اپنے دشمنوں پر پتھروں سے حملہ کریں مگر آپ کے اقا حسینؑ پر ہر طرح کے حربے لگانے گئے۔ تلوار تیر اور نیزہ سے ہی کیا کم تھے کہا جاتا ہے کہ کچھ اشیاء بھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور امامؑ کی جانب پھینک رہے تھے۔

عزادارانِ حسینؑ! اُس وقت جب امامؑ زخمیوں سے چور ہو رہے تھے تو ایک پتھر ایسا آیا جو حضرتؑ کی پیشانی پر لگا جس سے خون جاری ہوا اور چہرہ پر آنے لگا۔ امامؑ نے قبا کے دامن کو اٹھا کر چاہا کہ خونِ پیشانی سے پاک کریں، اس وقت ایک تیر ایسا آیا جو قلبِ مبارک پر لگا۔ امامؑ نے اُس تیر کو پشت کی طرف سے نکالا جس سے خون مثل پرنا لے کے جاری ہوا اس نے امامؑ کی تمام قوت ختم کر دی۔ اس کے بعد زبان میں طاقت نہیں۔ ایک نیزہ ایسا لگا جس سے

بلند مرتبہ شاہ زہد رزیں افتاد اگر غلط نہ کرم عرش برز میں افتاد
 امام پر پھروں سے حملہ کی انتہا آپ کی زندگی پر بھی نہ ہوئی بعد شہادت۔
 کیا یاد دلاؤں کوفہ کا بازار، ایک مکان کا برآمدہ۔ سنگ بجا اور حسین کا سر۔
 چاہنے والی بہن سامنے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے اپنا سر چوب محل پر فٹے مارا
 اس طرح کہ خون جاری ہوا کہتی تھی اے چاند میری ماں کے ابھی تو تو کمال کو
 بھی اپنی بچا تھا کہ کس قدر جلد بہن لگ گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ !

مجلس دہم

محرم کی دسویں تاریخ

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ فَمَا يَعْلَمُ الْكَافِرِينَ
 ظَلَمُوا آيَةً مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

آیت ہے قرآن مجید کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ "جلد معلوم ہو جائے گا
 اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ کیسا انجام اُن کا ہوتا ہے۔"

الفاظ آیت کے عام ہیں۔ یہ آیت کسی خاص جماعت سے مخصوص
 نہیں ہے۔ مگر کوئی شبہ نہیں کہ لفظ اپنے کامل مصداق کی طرف خود
 سے مڑ جاتی ہے۔

ضرور اگر ظلم کے مختلف درجے ہیں اور اُن میں شدت اور خفیت

کے اعتبار سے فرق ہے تو آیت کی نگاہ بھی اقل درجے کے ظلم کرنے والوں پر پہلے ہے اور معمولی ظالموں پر اُن کے بعد۔ یوں تو ہر گناہ ظلم ہے۔ ارشاد ہوا ہے
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ مگر وہ معاصی جو
 براہ راست خدا سے متعلق ہیں اُن میں عقوبت الہی کا موقع ہے اور خدا غفور و
 رحیم ہے اُن کی طرف سے سخت تہدید کا رخ نہیں معلوم ہو رہا ہے۔

یہاں انداز کلام بتلاتا ہے کہ خطاب کا رخ ایسے سرکش افراد کی طرف
 ہے جو اپنی وقتی طاقت و قوت کے گھمنڈ میں کمزور انسانوں کو ستاتے
 اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اُن کی دنیا ایک ہی حال پر رہے
 گی۔ زمانہ ہمیشہ اُن کے ساتھ سازگار رہے گا اور آج کی شام کے لیے
 کوئی صبح نہیں ہوگی۔ آیت ان لوگوں کو متنبہ کرتی ہے کہ انہیں اپنی موجودہ
 طاقت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں معلوم ہو گا کہ زمانہ کا انقلاب کس
 طرح ان کے ظلم کی پاداش دیتا ہے وہ سر جو آج غرور کی وجہ سے اونچا ہے
 ایک دن زمین پر ٹھوگریں کھاتا ہوگا۔ اور وہ جہنمیں آج نشانہ ظلم بنایا جا
 رہا ہے۔ دُنیا میں زندگی حاصل کریں گے۔ ایسی زندگی جس کی مدت طولانی
 ہے اور جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔

دُنیا میں طاقت کی ستمگاریاں ہمیشہ جاری رہی ہیں اور زمین مظلوموں
 کے خون سے اکثر لالہ زار رہی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ ظلم خاص اشخاص پر ہوتے ہیں
 اور افراد کی زندگی ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی پاداش اُن کے اعتبار
 سے ہے۔ اور کچھ مظالم کسی بلند مقصد کے فنا کرنے کیلئے ہوتے ہیں ان کا مقصد

اشخاص کی زندگی کا فنا کرتا نہیں ہوتا بلکہ اصولوں کا فنا کرنا جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے۔ اشخاص یہاں صرف اس لیے حلال ہو جاتے ہیں کہ وہ اُن مقاصد کی سپر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم بہت عظیم ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی زیادہ ہولناک ہوتے ہیں۔

انبیاء و مرسلین پر جو مظالم ہوتے رہے ہیں اُن کی نوعیت یہی ہے۔ زکریاؑ، جبریلؑ اور یحییٰؑ سب حق کے مجسمے تھے جنہیں موت کا ساغر پلایا گیا۔ حضرت یسےؑ کو بھی سولی چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ سب آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مگر یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جس کا لقب ہی مظلوم قرار پایا ہو۔ یہ خصوصیت تو حضرت سید الشہداء کی ہے۔ اُن پر کر بلا میں کچھ ایسے مظالم ہوئے کہ اُن کا لقب ہو گیا "مظلوم کر بلا"۔ اسی بناء پر جب ایک منصوم کے سامنے تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کوئی مظلوم دنیا میں سوائے حسین بن علیؑ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مظلومیت نے اپنی اہمیت کی بنا پر دنیا کے مظلوموں کا ذکر کا عدم کر دیا۔

اور یہ حقیقت ہے کہ کر بلا کے اس مظلوم پر جو مصائب پڑے اُن کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔

جس جس نبی اور رسول پر ظلم ہوا وہ اُن کی ذات سے مخصوص تھا۔ انہیں تلوار سے قتل کیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، آگ سے چیرا گیا، یا کسی اور طرح سے ایذا پہنچائی گئی مگر کسی نبی اور رسول کے ساتھ اُن کے عزیز و اقارب

قتل نہیں ہوئے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت سید الشہداء کی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب کیسے دل کے ٹکڑے موجود تھے۔ ایک طرف علی اکبرؑ ایسا کڑیل جوان اور دوسری طرف عبداللہ رضیع ایسا شیر خوار بچہ۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہے۔

کسی نبی و رسول کے ساتھ مورد امتحان میں اُن کے اہل حرم نہیں تھے مگر فرزند رسولؐ کے ساتھ پردہ نشین بی بیوں بھی موجود تھیں۔

دُشمنوں کے مظالم کا سیلاب تھا جو حسینؑ اور اُن کے ساتھیوں پر چھا گیا تھا۔ کربلا میں فرزند رسولؐ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایک مظلوم کے قتل کے لیے ہزاروں تلواریں کھینچی ہوئی تھیں۔ اس ایک رات کی فہلت ہی بہت مشکل سے دی گئی تھی۔ عاشور کی صبح قیامت کی صبح تھی۔ بیبیوں نے اپنے وارثوں کی زندگی سے ناامید ہو چکی تھیں۔ مائیں اپنے بچوں کے چہرہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہوں گی کہتی ہوں گی کہ تھوڑی دیر میں یہ چاند سی صورتیں خاک میں مل جائیں گی۔

امامؑ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح بہ جماعت ادا کی تاریخ میں اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے مگر مشہور ہے کہ آج کی اذان جناب علی اکبرؑ نے دی تھی۔ دل کہتا ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا اس لیے کہ علی اکبرؑ جب رخصت آخر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو امامؑ نے فرمایا کہ خداوند ایہ بچہ صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے رسولؐ سے مشابہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبرؑ کی صدا پیغمبرؐ کی آواز سے مشابہ تھی۔ پھر کیا تعجب ہے کہ حسینؑ نے آج علی اکبرؑ

ہی کو اذان کے لیے مامور کیا ہو۔ ایک طرف تو اس لیے کہ اہل حرم آخری بار رسولؐ کی آواز سُن لیں اور دوسرے اس لیے کہ تمام تہاد مسلمانوں کو جو آپ کے قتل پر تیار ہوئے ہیں رسولؐ یاد آجائیں انہیں احساس ہو جائے کہ جن کے ذبح کرنے کو تلوار اٹھائی ہے یہ رسولؐ کی آخری یادگار ہیں۔

یہ زمانہ کا انقلاب تھا کہ رسولؐ کے کلمہ گو خود اپنی رسولؐ کے فرزند کو قتل کرنے میں جھوٹے تھے اور وہ اپنے تئیں مسلمان سمجھ رہے تھے اس لیے انہوں نے صبح کی نماز بھی پڑھی مگر اس کے بعد باقی اسلام کے فرزند کا خون بہانے میدان میں آ گئے۔

فوج مخالف میں صف بندی ہوئی اور امام حسینؑ نے بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ میمتر پرزہ میر بن قین، میسرہ پر حبیب بن مظاہر اور علم فوج کا اپنے بھائی قمر بنی ہاشم ابوالفضل العباس کو دیا۔

اس کے پہلے امامؑ ہر طرح اتمام حجت کر چکے تھے مگر پھر آخری مرتبہ حضرتؑ نے حجت تمام کر دینا چاہی۔ آپ نے ایک ناقہ طلب فرمایا اس پر سوار ہوئے، قرآن منکا کر اپنے سامنے رکھا اور صغوف دشمن کے سامنے اگر ایک فصیح و بلیغ تقریر شروع کی۔ امامؑ کی آواز جو خیمہ میں پہنچی تو اہل حرم سے گریہ کا شور بلند ہوا۔ حضرتؑ نے جناب عباسؑ و علی اکبرؑ کو بھیجا کہ انہیں خاموش کر دینے کا وقت تو اس کے بعد آئے گا۔

میں عرض کروں گا اے آقا بتنا روئیں رو لیتے دیجئے اس کے بعد تو پھر ان بے کسوں کو رونے کا موقع بھی نہ دیا جانے گا۔ جب ان کے رونے کا وقت آیا تب دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئیں۔ ظلم و ستم کی انتہا تھی کہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو نوک نیزہ سے اذیت دی جاتی تھی۔

امامؑ کے موعظہ کا فوج مخالف پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امامؑ نے قرآن ہاتھوں پر لے کر گویا یہ بتلایا کہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ ابھی ان ہاتھوں پر دشمن کی فوج کے سامنے قرآن بلند ہو رہا تھا۔ تہ سہی اس کا کوئی اثر، مگر غنیمت ہے کہ قرآن پر کوئی تیر نہیں لگایا گیا۔ مگر آج ہی عصر کے پہلے وہ وقت آیا جب امامؑ نے انہی ہاتھوں پر قرآن ناطق کا ایک تھوٹا سا ٹکڑا بلند کیا۔ کون؟ وہ بے زبان، معصوم بچہ جو پیاس سے جاں بلب تھا۔ حرملہ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ چلہ کمان میں ایک تیر جوڑ کر بچہ کے گلے پر لگایا، وہ معصوم آغوش پدر میں دیتا سے رخصت ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہ۔

امامؑ کی یہ کوشش امن کے قائم رکھنے کے لیے رائیگاں گئی۔ حضرتؑ کی تقریر کا فوج مخالف نے کوئی اثر نہ لیا۔ مگر حجت خدا نے اپنا فرض ادا کر لیا آپؑ نے حکم دیا کہ ناقہ کو لے جائیں کیونکہ یہ تو صلح کی سواری ہے۔ اب جنگ کا ہنگام آگیا تھا اس لیے آپؑ نے گھوڑا طلب فرمایا اور سوار ہوئے مگر ابتداءً جنگ کرنا آپؑ کی شان کے خلاف تھا دھوپ چڑھ گئی تھی، دن کا تھوڑا حصہ گزر گیا تھا جب عمر سعدؓ نے تیر چلہ کمان میں جوڑا اور لشکر امامؑ کی طرف رہا کیا۔ پکار کر کہنے لگا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر حسینؑ کی طرف میں نے ہی لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ہزاروں تیر ایک ساتھ رہا ہو گئے۔ کیا تیروں کی اس بارش سے امامؑ کے ساتھیوں میں کوئی اضطراب پیدا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ وہ حکیم امامؑ کے منتظر تھے۔ حضرتؑ نے ارشاد فرمایا۔ قَوْمٌ مُّوٰفِقٌ اَتَاکُمْ بِرِیْدِ الْقَوْمِ۔ اٹھو بہادرو قاصد فوج مخالف کے تمہاری جانب آگئے۔

مطلب یہ ہے کہ ابتدا جنگ کی دشمن کی طرف سے ہو گئی۔ یہ تیر ہنگام
 حرب ہیں، اب ہمارا کام ہے حفاظت خود اختیاری کے لیے جہاد کرنا۔
 سمجھ لیجئے کہ یہی ایک تیر تھا جس میں کربلا کے تمام مظالم مضمر تھے۔
 امامؑ کے مقابلہ میں کربلا میں تیروں کا بڑا استعمال کیا گیا۔ یوں تو
 ہزاروں ہی تیر پھینکے گئے مگر واقعہ کربلا میں چند تیر یادگار ہیں۔
 پہلا وہی تیر جس نے رباب کی گود خالی کی: امامؑ نے بے شیر کا خون اپنے
 دونوں ہاتھوں میں لیا اور پلو آسمان کی طرف پھینکا اور کہا جو کچھ خدا کی راہ میں
 مجھ پر گزرے سب آسان ہے۔

دوسرا تیر وہ تھا جب امامؑ خود تین دن کی بھوک پیاس میں مصروف جہاد
 تھے۔ دل پر بہتر داغ۔ کمر عباسؑ کے مرنے سے شکستہ۔ آنکھوں کا نور
 علی اکبرؑ کے ساتھ رخصت ہو چکا تھا۔ مگر پھر بھی حسینؑ میدان جنگ میں علی بن
 ابی طالبؑ کی شان سے جہاد کر رہے تھے۔ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں:
 راوی کا بیان ہے:

مَا مَّا أَتَيْتُ مَكُشُورًا قَطُّ قُتِلَ أَصْحَابُهُ وَأَذَلَّ دُكَاؤُهُمْ بَطْ

جَا شَاهِنَ الْحُسَيْنِ۔
 maablib.org

”میں نے کوئی زخمی نہیں دیکھا جس کے ساتھ قتل ہو گئے ہوں“ اور
 اولاد کام آگئی ہو اور باوجود ان تمام مصائب کے وہ حسینؑ سے زیادہ
 مطمئن نظر آتا ہو۔“

اس عالم میں ایک تیر آیا جو حلقوم مبارک پر لگا۔ امامؑ نے تیر کو کھینچ کر

پیشاورد اپنے دلوں کو عقوق کے پتے لگا دینے۔ جب وہ مر گئے تو اسے
 بھی آسمان کی جانب پھینک دیا۔

جب اہل حق و باطل نے اسے دیکھا تو اس نے کہا: یہ وہی ہے جو گئے تھے اور پھر واپس
 نہیں آکر وہ تھا تو امیر المؤمنینؑ پہر میں پانی اسے تھے۔ سید عالمؑ نے
 انہوں کو اپنے آقا سے دھوا یا تھا۔ کہو میں ایک تو پانی تھا کیاں۔ یہ
 مسیحی کے زخم زخما سے ہاتھ نہ پھر کوئی یاد دہا کر دے۔ یہ وہی تھا۔
 مسیحی کی بیٹی عیسٰیؑ سرور موعودؑ کی مکررہ و مجرم ادا میں باپ تکلیف پہنچ
 کب سکتی تھی پھر اسے مسیحی کی ہدایت دیکھنے یا خود اہل مرم کی فسوس
 شہا سی کہ بہت تک یہ غیر عیسائیوں سے نکلنے پر مجبور نہیں ہوئی کوئی بی بی
 نے سے باہر نہیں نکلی کہ جسے شک و شبہ مسیحی شیعہ ہو سکے اور دشمنی ہی
 انہوں کو گھٹنے آئے تو مجبوراً ہی یہاں سرسیر و فطرب ہو کر انہوں سے
 بد آمد ہوئیں اسی طرح کہ نا بشیرت و شکر و شکر و شکر و شکر و شکر
 ہونے سے نہ پر ملاپ کے لگاتی ہوئی۔

عبداللہ بن مسیحی کو وقت گنت ہوتا جاتا ہے۔

تیسرا تیرہ تھا کہ جب تھیں اہل حق کا ہر قسم انہوں سے چور ہو چکا تھا۔
 یہ تیسرا اہل حق کے قلب مبارک پر لگا جس کو حضرت نے پشت کی طرف سے
 لپیٹا۔ روایت میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے: **فَالْبَغْثُ الذَّمُّ كَالْبَغْثِ**۔
 خون اس طرح جاری ہوا جیسے پرنا لہ سے پانی بہتا ہے۔

یہ خون کیا بہا کہ اہل حق کی طاقت سلب ہو گئی۔ اس سبب سے یہ بھی

الغافل ہوئی۔ صلح بنی وہاب نے ایک یزید لکڑا جس کے بعد سے امام زین
پر تشریف لائے۔ دشمنوں کے ٹکے اس وقت بھی برسرِ جاری تھے۔ یہی وہ
وقت تھا جب عبداللہ بن حسن فیمہ سے ٹکے۔ دس کھارہ برس کا حسن
بھولی بھولی صورت۔ اباب ام کلثوم نے روکا بھی تھا مگر چپے سے کسی طرف
نہ مانتا۔ اور کہا خدا کی قسم میں اس جہل میں رہنے چاہتا ہوں۔ چھوڑ دوں گا۔ چپ
کئے امام کے پاس۔ اہل بیت کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ
۱۔ اسے کیا میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے کوئی پروا نہ کی۔ چپ
نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ گوارا تھا پر پڑی اور اسے جلد تک اس دیا۔ چپ کے
آواز دی یا ائمہ! ہمارے میری جان دیکھنے کیا ہوا؟
امام نے بچے کو لے کر ایک اور اسی حالت میں عبداللہ کی روح نے
جسم سے مفارقت کی۔

اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جیسے کہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہیں
نہیں۔ بن بھائی کی اور شیعہ کے امام کے ہوتے ہوئے اس کے قاتل سے نکاح
رہے تھے اور ایک نفل تھا کہ حضرت علیؑ کے کدو کے الحسینؑ۔

ریاض المصائب (جدید)

مصنفہ عمدۃ الذکرین عالیجناب مولانا سید ریاض الحسن صاحب قبلہ :- یہ کتاب ہدایت کا کل
نایاب تھی مومنین کے سجدہ اصرار پر یہ قابل قدر مجموعہ مولوی سید بشارت حسین صاحب کامل مرزا پوری کربلا
مشہدی نظر ثانی کرانے کے بعد اس کو شائع کیا گیا۔ اس میں آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کے ذیل میں قافلہ
حسینی کی مدینہ سے روانگی بکر بلا میں ورود، شہادت حضرت مسلمؑ، شہادت وہب کلبیؑ، شہادت شہزادہ
قاسمؑ، حالات شب عاشورؑ، شہادت حضرت عباسؑ، شہادت شہزادہ علی اکبرؑ، شہادت شہزادہ
علی اسغرؑ، شہادت سید الشہداءؑ، اسیری اہل حرمؑ، مصائب کوفہ و شامؑ، نیز فضائل و شہادت
جناب امیرؑ، جناب سیدؑ سے ربطؑ، مصائب آل عبا کے متعلق انیس مجالس و مرج ہیں۔ اندازہ
بیان موثرؑ، زبان آسان اور عام فہمؑ، بیان فضائل ایمان افزہ اور ذکر مصائب درد انگیز و
رقت خیز ہے۔ مومنین اور مقررین کے لئے نادر تحفہ۔ حجم ۱۹۲ صفحات سا ئز ۵ x ۷ لکھائی چھپائی
عمدہ، ٹائٹل رنگین خوبصورت۔ ہدیہ مناسب۔

انتخاب المجالس { مرتبہ جناب مرزا سجاد حسین صاحب ایم۔ کام۔ یہ لاجواب کتاب
ملک ہند و پاک کے علمائے متقدمین کے بلند پایہ مواعظ کا ایک

زین مرقع ہے جو نو مجالس پر مشتمل ہے۔ کتابت و کاغذ عمدہ۔ آفسٹ چھپائی۔

سا ئز ۵ x ۷ رنگین ٹائٹل۔ ہدیہ مناسب۔

ملنے کا پتہ :-

امامیہ کتب خانہ مغل جوہلی۔ اندرون موچیدروازہ۔ لاہور۔

MAAB 1431

مرکز اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

maablib.org

مکتب توارخ میں ایک عظیم الشان اضافہ

تاریخ اسلام

مولفہ مؤرخ گمانہ علامہ الحاج الیہ خبسم الحسن صاحب کراوی مدظلہ العالی پشاور

اس تاریخ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لکھنے میں شیعہ نقطہ کو پیش نگاہ رکھا گیا ہے۔ اور صحیح تاریخی حالات واقعات اور حقائق و محققات کہ قلمبند کیا گیا ہے اور قلم کی روانی کو تعصب کی سطح سے بلند رکھا گیا ہے۔ اس پہلی جلد کی چند خصوصیات یہ ہیں (۱) تاریخ اسلام کے مرکز اور اسکی بنیاد کی نشان دہی کی گئی ہے جس سے اکثر اُردو مؤرخین عاجز اور قاصر رہے ہیں (۲) نور کی خلقت اور شیعیت کی بنیاد کی وضاحت کی گئی ہے (۳) خلقت کائنات کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ (۴) نسل آدم کے بڑھنے کا صحیح انداز و طریقہ بتایا گیا ہے۔ (۵) ہر نبی کے مفصل حالات لکھنے کے بعد اس امر کی مکمل وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نبی نے حکم خدا سے اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور کسی نبی نے اپنی جانشینی کو اپنی امت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا اور اس کے شواہد پیش کئے گئے ہیں۔ - حجم ۱۲ صفحات - سائز ۲۰ x ۲۴ - کتابت طباعت و کاغذ عمدہ سرورق رنگین پانچ رنگ میں قیمت قسم اول سفید کاغذ مجلد

قسم دوم اخباری کاغذ مجلد

ماہنامہ مکتب خانہ مغل جلی

اندرون موجد روارک - لاہور نمبر ۸